

श्री गुरुभ्यो नमः ।

श्री १०८ दिगम्बर जैनाचार्य—

श्री सूर्यसागरजी महाराज विरचित

संयम-प्रकाश

सम्पादक—

श्री पं० श्रीप्रकाश शास्त्री,

न्याय-शाला-दीर्घ

पूर्वाह्न—चतुर्थ किरण

सम्पादक—

श्री पं० भैरलाल जैन,

न्यायदीर्घ

प्रकाशिका—

श्री आचार्य सूर्यसागर दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला समिति,

जयपुर ।

वीर संवत्

२४७२

मूल्य—

पूरे ग्रन्थ का १५) रुपया ।

चतुर्थ किरण का २॥) रुपया ।

प्रथम संस्करण

१६५०

चतुर्थ पुष्प ।

८२३३८८

७२५५/५०५०

इस ग्रन्थ के

पूर्वाङ्क की पञ्चम किरण

“बृहत्समाधि अधिकार”

शीघ्र हो प्रकाशित

हो रही है ।

७२५५/५०५०

पुस्तक प्राप्ति—स्थान—

पं० चैनसुखदास न्यायतीर्थ,

मंत्री—श्री आचार्य सूर्यसागर द्वि० जैन ग्रन्थमाला समिति,

मनिहारो फा यस्ता, जयपुर सिटी ।

❀ विषय-सूची ❀

—१८८८८८८८८८८८—

विषय	पृष्ठ संख्या
मङ्गलाचरण	२४१
भावना का महत्व	"
भावना शब्द का अर्थ और उसके भेद	२४२
चारह भावनाओं के नाम	२४३
अनित्य भावना	"
धन की अनित्यता	२४३
जीवन की अनित्यता	२४४
यौवन की अनित्यता	२४५
सब पदार्थों की अनित्यता	"
अशरण भावना	२४६
कर्मोद्दय की प्रबलता	२४७
शरण के भेद-प्रभेद	२४९
एकत्व भावना	२५०
एकत्व के भेद	२५१
प्रकारान्तर से एकत्व-भावना का स्वरूप	२५२

विषय	पृष्ठ संख्या
बन्धु आदि जीव के उपकारक नहीं	२५५
धर्म की प्रशंसा	२५६
ज्ञानवान को शरीर और धनादि में अनुराग क्यों नहीं होता ?	२५७
अन्यत्व भावना	२५८
अन्यत्व के ४ भेद	"
जीव से भिन्न अन्य वस्तु का स्वरूप	२५९
संसार में कौन किसका हुआ है ?	२६०
स्वजन व परजन का भेद	२६१
शत्रु व मित्र कौन है ?	२६२
संसारानुप्रेक्षा	२६३
संसार का स्वरूप	"
जीवों की अवस्था के भेद	"
(१) संसार	२६४
(२) असंसार	"
(३) नो संसार	"
(४) तत्त्रितय व्यपय	२५

विषय

मन्त्र मण्डल के पात्राङ्ग
अथ गीत १ मण्डल
मण्डलों के उल्लेख रसाङ्गार
प्रोक्तित्व देवों का वर्णन
प्रोक्तित्व देवों के विमानों
विमानों के आकार व वर्ण
प्रोक्तित्व विमानों की संख्या
सूर्य व चन्द्रमा की संख्या
मन्त्रमा का विवरण क्षेत्र और वीथियाँ
प्रोक्तित्व देवों की आयु
प्रोक्तित्व देवों की देवमन्त्रादि
प्रोक्तित्व देवों में उपपाद

उर्ध्वलोक
उर्ध्वलोक का विस्तार
दिव्यों में उन्मूलन-सम
नवप्रवेशनादि वर्णन
मन्त्र संख्या
विमानों की स्थिति
प्रकीर्णित विमानों की संख्या, विस्तार और बाहुल्य
विमानों का रंग
उन्मूलन के विमान करने का विमान और उसका नाम
उन्मूलन के नगर
मन्त्रादेवियों व विविध परिवारादि का वर्णन
उन्मूलन के आश्विन-मण्डप का स्वरूप
मानसलम्ब और करणलम्ब

पृष्ठ संख्या

६२१
६२२
६२३
" ६२४
" ६२५
" ६२६
" ६२७
६२८
" ६२९
" ६३०
६३१
६३२
" ६३३
" ६३४
"

विषय

उन्मूलन का उत्पत्ति गृह
कल्पवाग्मिनी देवमन्त्राङ्गों के उत्पत्ति स्थान
देवों का प्रतीकार (काम सेवन)
वैमानिक देवों की विविधता, गमन-शक्ति और अवधिमान
सौम्यतादि देवों के जन्म व मरण का विवरण काल
उन्मूलन का उत्पत्ति विवरण
आभिवाग्यादि अथवा देव कैसे की क्रिया व भावना से पथार्य पाते हैं ६३७
घातानुक्त की आयु
मन्त्राङ्ग देवों में घातानुक्त सम्यङ्गदृष्टि और मिथ्यादृष्टि की आयु ६३८
लौकिक देवों का स्वरूप, अवस्थान आयु आदि का वर्णन
कल्पवाग्मिनी देवियों की आयु का प्रमाण
गुणस्थान की अपेक्षा देवगति में जन्म
देवों के जन्म का वृत्तान्त
देवगति की विभूति किन्तु प्राप्त होती है ?
ईषत्मागन्धर्व नामक अष्टम पृथ्वी

अशुचि अनुप्रोक्ता
शरीरादि की अपवित्रता
शरीर का उपादान भी अशुचि है
शरीर की उत्पत्ति का क्रम
शुद्धि के भेद
लौकिक शुद्धि के भेद और जन्म का स्वरूप
लोकोत्तर शुद्धि के भेद और जन्म का स्वरूप

आस्रवानु प्रोक्ता
आस्रव का स्वरूप

पृष्ठ संख्या

६३५
" ६३६
६३७
" ६३८
६३९
" ६४०
६४१
" ६४२
६४३
" ६४४
" ६४५
६४६
६४७
६४८
६४९

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कृपाय और योग का स्वरूप

६४६

उत्तम सत्य

६६६

अलुक्कम्पा के तीन भेद और उनका स्वरूप

सत्य के दश भेद

६६७

शुद्धोपयोग के भेद

उत्तम संयम

६६८

मुक्ति का शुद्धोपयोग

संयम के भेद और उनका स्वरूप

६६९

शुद्धय का शुद्धोपयोग

संयमी का निवास

६७०

संवर भावना

उत्तम तप

६७१

संवर का स्वरूप

उत्तम आकिञ्चन्य

६७२

बंध का संक्षिप्त स्वरूप

उत्तम ब्रह्मचर्य

६७३

१५ प्रमादों का कथन

बोधिदुर्लभ भावना

६७४

इन्द्रिय के विषयों से विरक्ति

मनुष्य-जन्म कितना दुर्लभ है

६७५

निर्जरा नुप्रज्ञा

अनगार-भावना अधिकार

६७६

निर्जरा के २ भेद व उनका स्वरूप

१ लिङ्ग शुद्धि

६७७

धर्मानुप्रज्ञा

दीक्षा योग्य पात्र

६७८

धर्म का स्वरूप

पात्र के सम्बन्ध में विभिन्न शास्त्रों का उद्धरण

६७९

दशलक्षण धर्म

शुद्धों के पात्र की अपेक्षा भेद

६८०

उत्तम चमा

दीक्षा लेकर कैसी अवस्था धारण करे

६८१

उत्तम मार्दव

लिङ्गशुद्धि आगतन है

६८२

उत्तम आर्जव

लिङ्गशुद्धि का प्रतिमा रूप से वर्णन

६८३

उत्तम शौच

लिङ्गशुद्धि से लाभ

६८४

लोभ के भेद और उनका स्वरूप

२ व्रत शुद्धि

६८५

३ वसति का शुद्धि

६८६

पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
६८१	१० ध्यान शुद्धिः	७०१
६८२	इन्द्रिय विजयं	"
"	इन्द्रिय-विजय से ही ध्यान सिद्धि होती है	७०२
६८४	मुनिगौ के पुताकादि भेद और उनका संयमादि आठ अनुयोगों	७०३
६८४	द्वारा वर्णन	७०४
६८७	विगौरूप के चार भेद	"
६८६	प्रतिलेखन (मयूरपिच्छिका) का स्वरूप	७०८
६८६	प्रतिलेखन में आवश्यक पाँच गुण	७०९
६९०	मयूरपिच्छिका ही प्रतिलेखन क्यों ?	७११
६९१	यरा प्रकार का श्रमण-कल्प	७१२
"	भाव श्रमण बनने का उपदेश	७१३
६९४	भिचा शुद्धि का ही प्रतिलेखन है ?	७१४
"	क्या मुनि आदर के भूले हैं ?	"
६९४	मुनि के ठहरने योग्य स्थान	७१५
"	दुर्जन-संसर्ग त्याग	७१६
६९५	पापश्रमण का लक्षण	७१७
६९८	शास्त्र त्याग्य का महत्त्व	७१८
"	भेद चिन्तन	७१९
७००	रंग द्वे पादि का त्याग	"
"	पदार्थों से विरक्ति	७२०
७००	इन्द्रियों पर विजय	"
"	मैशुनेन्द्रिय विजय	"
७००	मयरीनेन्द्रिय विजय	"
"	स्त्री-स्वरूप चिन्तन-त्याग	७२३
"	प्रणवर्ध के भेद	"

विषय	पृष्ठ संख्या
अभ्यासः यन भं मुनि सा नियम	
४ विहार शुद्धि	
मुनि की पाप्मोक्ता	
५ भिचा शुद्धि	
भिचार्य पर्यटन विधि	
६ ज्ञान-शुद्धि	
निदान् माधु कैसे होते हैं	
७ उज्ज्वल शुद्धि	
उज्ज्वल शुद्धि के ४ भेद और उनका स्वरूप	
आधि उत्पन्न होने पर मुनि क्या करते हैं	
८ वाक्य शुद्धि	
वचन प्रयोग	
लौकिक कथा निवेध	
९ तप शुद्धि	
कायक्लेश तप	
आभावकाश योग	
आतपन-योग	
सुखमूल-योग	
वचन-जन्य क्लेशतप	
शास्त्रादि प्रहार को सहने की क्षमता	

विषय
ब्रह्मचर्य रत्नार्थ दश दोषों से बचना
यति के दो प्रकार का त्याग
शील निरूपण
शील के १८००० भेदों का वर्णन
चौरासी लाख उत्तर गुण
हिंसादि २१ भेद
शील विराचना के १० भेद
आकम्पित आदि १० आलोचना के दोष
प्रायश्चित्त के दश भेद

पृष्ठ संख्या
७२४
७२५
७२६
७२७
”
७२८
”
७२९
”

विषय—
शील और उत्तर गुणों के विराद ज्ञान के लिए ५ प्रकार
शील व गुणों की संख्या निकालने का नियम
प्रस्तार का उत्पत्ति क्रम
संम प्रस्तार
विषम प्रस्तार
अक्षसंक्रमण का नियम
नष्ट निकालने की विधि
चन्द्रिष्ट का विधान
पूर्वार्द्ध चतुर्थ किरण की समाप्ति

पृष्ठ संख्या
७२६
७३०
”
७३१
”
७३२
७३३
”
७३५

अर्थसंग्रह आगे दृष्टस्वामि अधिकार देखो १४५

आद्य साधनाय नमः

❀ ❀

संयम—प्रकाश

पूर्वाङ्क—चतुर्थ किरण

भावनाधिकार

❀ मङ्गलाचरण ❀

श्रीपति बोधिदं नत्वा, नाभेयादिजिनेश्वरम् ।
यतेर्मात्रं प्रवक्ष्यामि, प्रशमास्तवर्षणम् ॥१॥

भावना का महत्व

प्रत्येक प्राणी का उत्थान और पतन उसकी भावनाओं पर निर्भर है। सद्भावनाओं से वह ऊँचा उठता है और असद्भावनाओं से वह नीचे गिरता है। भावना का उत्थान ही मनुष्य का उत्थान है और सद्भावना से गिरना ही मनुष्यत्व का पतन है। वास्तव में देखा जाय तो भाव के अतिरिक्त मनुष्य और है भी क्या? मनुष्य भावनामय ही तो है। जीवन-निर्माण में भावना का कम महत्व नहीं है। तीर्थंकर-मूर्ति ऐसे महान् पुण्य का बन्ध भावना से ही होता है इसी से हम उसकी उपयोगिता और महत्व अच्छी तरह समझ सकते हैं।

भावना से पदार्थ की वास्तविक स्थिति मनुष्य के सामने आ जाती है। जब विवेकी मनुष्य अनित्य, अशरण आदि की भावना-अभ्यास—करता है तब उसे संसार, शरीर, भोग आदि की अस्थिरता एवं दैन्यता स्पष्ट प्रतीत होने लगती है। इसीलिए कहा गया है कि अपने आत्मा का हित चाहने वाले भक्तों को अनित्य आदि द्वाद्वा भावनाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए।

सबसे मनुष्यत्त्व का निर्माण करना है तो भावनाओं को जीवन में उतारो। अचय सुख की प्राप्ति चाहते हो तो भावनाओं का अवलम्बन लो।

सं. प्र.

पृ. कि. ४

‘भावना भवनाश्रिणी ।’

भाषना भव का नाश करने वाली है। यदि भय (संसार) को नष्ट करना चाहते हो तो भावनामय बनने-भावनाओं में गुल-मिल जाने—में ही मनुष्य का कल्याण है। जो जो भावनाएँ दृढ़ होती जाती हैं-जो-जो वह आगे बढ़ता जाता है और आत्मिक प्रसन्न सुख के निरुद्ध पहुँच जाता है।

सोई योगी-जीवन यदि भावना-हीन व्यतीत हो तो उसे योगी-जीवन कहना सदा नहीं। योगी-पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए तो भी कुछ विशेषता या महत्ता आनी चाहिए वह भावना के विना आ ही नहीं सकती। योगी ने संसार, शरीर आदि को अनिष्ट और अशुभ समझ कर ही तो छोड़ा है। यदि वह उन भावनाओं को जीवन में दृढ़ न करे, तो उसकी फिर संसार और शरीर में आसक्ति हो सकती है। और यदि ऐसा हुआ तब तो उपाय और पतन हो जायगा। इसलिए उसे बहुत ही संभल कर रहना होगा। योग और क्षेम दोनों को साथ हीकर चलना होगा। जो अनिष्टलता अभ्यास है उसे पाना और यदि इसे अनिष्टलता की रक्षा करना यही सुनिश्चित योग-क्षेम है। भावनाओं ने ही यह इन दोनों चीजों को पाता है। भावनाएँ न हो तो न पाया हुआ कुछ भी प्राप्त न हो सकेगा और तब प्राप्त की रक्षा भी नभवभव ही रहेगी।

सुनि, यदि वस्तुतः वह सुनि है तो उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। वह धर्म से आर्त-चौद में नहीं आता। उसका प्रयत्न धर्म से शुद्ध में जाने का होता है। वह पूरे आदर्श को पाना चाहता है। अपूर्ण मनुष्यत्व को नष्ट कर पूर्ण मनुष्यत्व को पा लेना ही उसका ध्येय होता है और वह भावनाओं के द्वारा अपने इस ध्येय की पूर्ति में सफल होता है। वह भावनाएँ धर्म-ध्यान रूप में हैं ही, किन्तु आगे जाकर यदि शुद्ध-ध्यान का आकार भी प्रदर्श करती है। शुद्ध-ध्यान में जो कर्मों के बंध कटने की शक्ति मानी गई है वह भावनाओं के विना कैसे प्राप्त हो सकती है ? अतः यह सिद्ध है कि योगी की सफलता का मुख्य कारण उसकी भावनाएँ ही होती हैं। अतएव योगियों के आचार-शाल में भावनाओं का वर्णन बहुत ही आवश्यक समझ कर वैराग्य की जननी बारह भावनाओं का वर्णन यहाँ किया जाता है।

भावना शब्द का अर्थ और उसके भेद ।

भावना का अर्थ है एक प्रकार का अभ्यास। वैराग्य की स्थिरता और प्रशम-सुख की वृद्धि के लिए बारह प्रकार के अभ्यास उपयोगी बताये गये हैं। मूलाचार में लिखा है :-

सं. प्र.

पृ. कि. ४

बारह भावनाओं के नाम

अद्ध, वमसंख्यमेगसमखणसंसारलोगमसुचिचं ।

आसव-संवर-खिलर-धम्मं बोधिं च चित्तिज्जो ॥ २ ॥

अर्थात्—(१) अनित्य, (२) अशरण, (३) एकत्व, (४) अन्यत्व, (५) संसार, (६) लोक, (७) अशुचि, (८) आस्रव, (९) संवर, (१०) निर्जरा, (११) धम और (१२) बोधि-दुर्लभ-यह बारह भावनाएँ हैं। इनका निरन्तर चिन्तन-अभ्यास-करना चाहिए।

अनित्य-भावना ।

नित्य का अर्थ है हमेशा रहने वाली वस्तु। और अनित्य का अर्थ है विनाशमान। प्रत्येक वस्तु इच्छा-दृष्टि में नित्य होते हुए भी पर्यायपेक्षया अमित्य है। साधारण रूप से दुनियाँ की दृष्टि वस्तु के जिस रूप पर पड़ती है वह उसकी पर्याय है और वह अनित्य है। दिखने वाली कोई पर्याय—वस्तु की कोई स्थिति, कोई रूप—नित्य नहीं। प्रतिक्षण वस्तु की कोई दूसरी ही स्थिति, कोई दूसरा ही रूप होता है। फिर भी यह पूर्ण प्राणी उसे नित्य समझ कर प्रेम करता है और स्वभावतया उसका विनाश होते-वैल दुःखी होता है। उसके वियोग में छटपटाता है। जय नाश होना वस्तु का स्वभाव है, धर्म है, ता उसके लिए खिन्न क्यों होता ? किन्तु देखा नहीं जाता है कि प्रत्येक संसारी प्राणी, जिसे सम्बन्धज्ञान नहीं हुआ है, अपनी दृष्ट वस्तु का वियोग देखकर दुःखी होता है, सुनहरी जवानी पूरी होकर बुढ़ापा आ जाता है तो रोता है, अपने जीवन की अन्तिम घड़ियों समीप आ जाती हैं तो विताप करता है, पुत्र आदि किसी निकट सम्बन्धी की मृत्यु हो जाती है तो कल्प-कन्दन मचाता है। इस दुःख से बचने का और कोई उपाय नहीं। एक अनित्यता की भावना ही ऐसी है जो वियोग के दुःख को सहने की समता प्रदान करती है और अनन्त दुःखमय संसार में भी अव्याकुल होकर सुख और शान्ति के साथ जीवन बिताने की कला सिखलाती है।

अज्ञानी मनुष्य दुनियाँ के मोह में पड़कर अपने आपको भूढ़ता है। क्षणिक वस्तुओं से नाता जोड़कर उनकी प्राप्ति का अभिमान करता है और उनके वियोग में क्लेश उठाता है। किन्तु ज्ञानी मनुष्य वस्तु-स्थिति का अनुभव कर दुनियाँ से मोह तोड़ता है और आत्मा से प्रेम जोड़ता है। अनित्य-भावना हम अभ्यास को दृढ़ बनाती है और बढ़ाती है। यही इसकी उपयोगिता है और इसी से यह योगी-जीवन का मूल मानी जाती है।

धन की अनित्यता का विचार

अज्ञानी प्राणी थोड़ा-सा धन पा लेता है तो अभिमान से पूला नहीं समाता। वह अपने आपकी स्थिति को मूल जता है। सं. प्र.

पृ. कि. ४

मित्रों को पीने पर नशा चढ़ा करता है किन्तु घन को पा लेने मात्र से ही उससे मी हजार गुणा पागलपन आ जाता है। उसे एक ऐसा रोग उदम हो जाता है जिससे आँख होते हुए भी वह देखता नहीं, मान होते हुए भी सुनता नहीं और मुँह होते हुए भी बोलता नहीं। वह धर्म-कर्म छोड़ देता है, व्यसनी बन जाता है। पर यह कभी नहीं सोचता कि यह लक्ष्मी फितने समय टिकने वाली है? यह तो चञ्चला है, आज तक किसी के पास नहीं टिकी। पुण्योदय से यदि इसका समागम हुआ है तो मैं इसे शुभ कार्यों में खर्च करके इससे पुण्य की नवीन ज्योति प्रकाशित करूँ। वह उसे पाप के कार्यों में खर्च कर अपने आगे के मार्ग में काँटे बोता है या यह मुझे धाढ़ में काम आवेगी इस विश्वास से ठगगा जाकर गुलाम की तरह उसकी रक्षा में लगता है। अन्त में उसे अपना या लक्ष्मी का वियोग होते देख दुःखी होना पड़ता है और रोना पड़ता है। आर्त्य-प्यान से प्राण गँवाने पड़ते हैं। किन्तु स्वामी को, लक्ष्मी की अनिलता का अनुभव करने वाले को, इस प्रकार का दुःख नहीं होता। न उसे लोभ सताता है, न घृणा। न वह भद्र से चकित होता है और न उसके लिए दूसरों को सतावा ही है। वह अस्थायी सम्पत्ति से स्थायी स्वार्थ सिद्ध करता है। सत्त्वों में उसका उपयोग कर स्व-पर हित साधन करता है।

जीवन की अनित्यता

इस जगत् में किसी का जीवन स्थिर नहीं। कोई राजा हो चाहे रक्त, धनी हो चाहे निर्धन, मूर्ख हो चाहे विद्वान्, सबका हो चाहे निर्बल, जिसने भी यहाँ जन्म लिया है उसे एक दिन मरना होगा। भरत आदि अतुल बल और वैभवाली चक्रवर्ती हुए, पर आज उनका कहीं पता नहीं। अभिमानी राघव मारा गया, उसे मारने वाले रामचन्द्र भी न रहे। कौरव-पाण्डवों की कितनी प्रसिद्धि थी, पर आज उनके अस्तित्व का कहीं पता नहीं। जब बड़ों-बड़ों की ही यह दशा है तब बेचारे साधारण मनुष्यों का तो यहाँ तिकाव हो ही कैसे सकता है? संसार में मृत्यु जैसा कोई निश्चित पदार्थ नहीं। वह हर एक के लिए अनिवार्य है। वह कब आवेगी यह कोई नहीं जानता, पर यह सचको मानना ही होगा कि प्राण अवरुण आणवी। आज आवे, कल आवे १०-२० वर्ष में आवे, या अभी आ जाय, उसे कोई रोक नहीं सकता। अनन्त भूतकाल से अच तक मनुष्य ने उसको रोकने के लिए बहुत-बहुत प्रयत्न किये हैं, लेकिन उसने सभी को पछाड़ा है। ऐसा ज्ञात होता है कि वह कभी न हारेगी। क्योंकि वह वस्तु का स्वभाव है। जन्म के साथ मृत्यु लगती हुई है। जन्म लेने के दूसरे क्षण से ही मृत्यु-प्रारम्भ हो जाती है। आयु के क्षण पूरे होते जाते हैं, मृत्यु नजदीक आती जाती है। जिसे हम 'मृत्यु' कहते हैं वह तो उसका स्थूल रूप है। आनीषमरण सदा ही होता रहता है। जैसे जेट वाले घड़े में से थोड़ा-थोड़ा पानी हमेशा निकलता रहता है और इसी से थोड़े समय में वह बिल्कुल रीता दिखाई देने लगता है वैसे ही हाल हमारे जीवन का है। प्रतिकूल स्थिरते वाले आयु के निरपेक्ष जब पूरे हो जाते हैं तब हम समझते हैं कि हमारी मृत्यु आ गई। पर यह भ्रम है। हमारा जीवन तो फटे नड़े के जल की तरह प्रतिकूल नष्ट हो रहा है, वह स्थिर है ही नहीं? उसका व्यर्थ व्यव यदि विचारणीय है तो उस पर प्रारम्भ से ही विचार करना चाहिए। अन्त में उसका उपयोग करने के लिए कोई

चाहे कितना ही प्रयत्न करे कोई लाभ नहीं हो सकता। बीता हुआ जीवन वापिस नहीं आ सकता। अतः अनित्य जीवन से नित्य (हमेशा रहने वाले) धर्म का सञ्चय करना है तो प्रारम्भ से ही करना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। ऊपर हम समझ आए हैं कि जीवन हमेशा किसी का भी स्थिर नहीं रहता और थोड़े समय स्थिर रहने का भी कुछ भरोसा नहीं। क्या पता अभी आगे का स्वास्थ्य भी आवे या न आवे। पर्वत भी चोटी पर, जहाँ चारों ओर से जोर की हवा के झोंके आया करते हैं, तेल के बल से जलने वाले तुलुङ्ग दीपक का थोड़ी भी देर तक जलते रहना आश्चर्य है। तुलुङ्ग जाना आश्चर्य नहीं। उसी प्रकार रोगादि की अनेक चाधा-मस्त इस जीवन का थोड़े भी समय टिका रहता आश्चर्य है। विनाश आश्चर्य की चीज नहीं है। हमारा यह जीवन-मनुष्यादि पर्याय-पौनलिक शरीर के सहारे टिका हुआ है और वह प्रतिक्षण नश्वर है। तब यह जीवन नित्य कैसे हो सकता है ?

यौवन की अनित्यता

जब जीवन का ही यह हाल है तब उसी के बीच में प्राप्त होने वाले यौवन को स्थिर मानना नितान्त भ्रम और मूर्खता ही है। सूर्य प्रातः काल उगता है, अपनी सहस्र किरणों को विकसित कर मण्डलाह में तेजी गिराता है पर थोड़ी ही देर में सूर्यकाल आ पहुँचता है। न उसकी यह तेजी रहती है और न स्वयं उसका ही यहाँ अस्तित्व रहता है। जीवन में यही हाल यौवन का है। वह तो चार दिन की चाँदनी है। बाद में अँधेरा ही अँधेरा। पर्वत से गिरने वाले नाले के पानी की तरह यौवन में स्थिरता है ही कहीं ? आया और गया। यौवन के भोग विरकाल तक नहीं टिक सकते। उनके साथ अनेक विपत्तियाँ लगी हुई हैं। 'भोगे रोग-भयम्।' भोगों की ओर सामने ध्यात्री की तरह तब तक लगाये मौत की छोटी बहन जरा खड़ी है, इससे मेरा कुटुम्बारा कैसे होगा ? आज जिन बुढ़ों का मैं उपहास करता हूँ क्या शीघ्र यही वृद्धा मेरी होने वाली नहीं है ? ओह ! वह मुझी हुई कमर, खुरियाँ पड़ा हुआ गिथिल शरीर, फोफला मुँह, बहरे कान, गीढ़ भरी हुई पानी मारने वाली आँखें, लड़खड़ाते हुए पैर, बेग-शून्य गति, आदर रहित व्यक्तित्व मेरे से कितने कम दूर हैं ? यदि दीधानी जयानी के वशीभूत हो मैंने अपने कर्तव्य को छोड़ दिया, दूर पर उसे खड़े रहने का उचित प्रवचन न किया तो वह और भी शीघ्रता से मेरे नजदीक आ जावेगी और तब सारा दीवानापन अपने आप दूर हो जायगा। वास्तव में यौवन के नशे में अपने आपको—अपने आत्मा को और अपने कर्तव्य को—भूलने वाला मनुष्य ज्ञानी नहीं। ज्ञानी वही है जो इसे अनित्य अनुभव कर परमार्थ साधन करता है और आगे के लिए जन्म-मरण को जीत लेता है।

सब की अनित्यता

ऊपर धन, जीवन और यौवन की अनित्यता मुख्य रूप से बताई गई है; क्योंकि बहुधा इन्हीं के मोह में फँस कर प्राणी अपने
सं. प्र.

दुनियाँ का कोई सम्बन्ध सदा रहने वाला नहीं। नदी को पार करते समय जिस प्रकार नाव में अनेक देशों के अनेक यात्री आ बैठते हैं, थोड़ी देर एक साथ रहते हैं और किनारा आते ही उतर कर अपने अपने मार्ग की सुव लेते हैं वैसे ही कुटुम्ब की दशा है। एक कुल रुपी नाव में अनेक यात्रियों की तरह कुटुम्ब के अनेक लोग जन्म लेकर आ बैठते हैं और किनारों की तरह आयु का अन्त होते ही बिदा होते हैं। इसी प्रकार स्वामी, सेवक, भ्राता, पुत्र, मित्र, स्त्री आदि किसी आश्रय को नित्य नहीं समझना, क्योंकि इन सब की स्थिति बदलने के समूह की तरह देखते-देखते बिछुड़ने वाली है। इसलिए यह समझना इनके सहारे से मैं जीवा रहूँगा ठीक नहीं।

संवासो वि अग्निचो पहियाणं पिएडयं व छाहीए ।

पीदी वि अग्निरागोव्व अग्निक्का सव्वजीवाणं ॥ १७१६ ॥ (भग. आ.)

जैसे—अनियत नाना देशों से आये हुए पथिक (मुसाफिर) एक सराय या धर्मशाला में निवास करते हैं, अथवा किसी घनी छाया वाले घट आदि वृक्ष के नीचे अनेक स्थानों के मनुष्य आकर मिलते हैं और दूसरे दिन अथवा कुछ काल के अन्तर अपना अपना मार्ग लेते हैं वैसे ही पूर्व जन्म के फल स्वरूप पुत्र, मित्र, स्त्री आदि पदार्थों का संयोग होता है। कर्म फल भोगने के पश्चात् वे भी कर्म से प्रेरित हुए विमुक्त हो जाते हैं। फिर कभी आकर नहीं मिलते। उनकी प्रीति भी स्थिर नहीं। निमित्त विशेष से जन्य नेत्रों की लालिमा के समान वह भी क्षणभंगुर हैं। अर्थात् संसार के लोगों का प्रेम स्वार्थ का है। क्षणमात्र में बदल जाता है। किसी का स्वार्थ न सचे तब देखो वह प्रेम रखता है या नहीं ? इससे अनिश्चला स्पष्ट होगी।

रतिं पगम्मि दुमे सउणाणं पिएडयं व संजोगो ।

परिवेसोव अग्निच्चो इस्सरियाणाधायारोगं ॥ १७२० ॥ (भग. आ.)

अर्थ—सायंकाल होने पर रात्रि के समय नाना देश व दिशाओं से आकर पक्षी एक वृक्ष पर निवास करते हैं, उनका पहले से संकेत नहीं होता। पहले के संकेत के बिना ही वे आ मिलते हैं और प्रातःकाल पुनः नाना दिग्देशों में चले जाते हैं। उसी प्रकार संकेत बिना ही अनेक गतियों से आये हुए कुटुम्बियों का संयोग होता है और वे मर कर पुनः जन्म, स्थावर आदि अनेक चीनियों में चले जाते हैं। तथा पद्ममा का परिवेष (उसके चित्र के आस पास कभी कभी होने वाला मण्डल) जिस प्रकार चण्डमंगुर है, उसी प्रकार संसार का ऐश्वर्य-प्रभुत्व, आश, धन-सम्पत्ति, आरोग्य आदि सब अस्थिर है।

सं. प्र.

पृ. कि. ४

हृदियसामग्री विं अशिचा संभाव होइ जौवार्य ।

मज्झएहं व खाराणं जौव्वयमयवट्ठिदं लोए ॥ १७२१ ॥

चंदो हीयो व पुणो विट्ठदि एदि य उट्ठ अदीदो वि ।

खट्ठु जौव्वयं खियत्तह खदीजलमदिछिदं वेव ॥ १७२२ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—इन्द्रिय-सामग्री भी अनित्य है । प्रथम तो इन्द्रियों की पूर्णता का होना ही कठिन है और कदाचित् क्षयोपशम विशेष से इन्द्रियों की अविकल प्राप्ति होती है और उनमें विषय ग्रहण करने की शक्ति भी विद्यमान होती है तो भयानक व्याधि के उपस्थित होने पर अथवा बीयन्तराय का तीव्रोदय होने पर अथवा अवस्था के डलने पर उसकी वह विषय-ग्रहण की सामर्थ्य विलीन हो जाती है; अतः उसे संख्या की तात्त्विकता के समान कुछ काल के लिए ही टिकाऊ समझना । मनुष्यों की जीवनवस्था भी मध्याह्न काल के सदृश अस्थिर है । अर्थात् जैसे दिवस का मध्याह्न काल सार्यकाल के आगमन पर अदृश्य होजाता है, उसी प्रकार जरा अवस्था के आने की सूचना मिलते ही जीवन भी अपना रास्ता लेता है ।

अन्यथा छुण्णपच्च में क्षीय होता है और शुक्ल पक्ष में वृद्धिगत होता है । वसंतादि ऋतुएँ भीत जाने पर पुनरपि आती हैं । मनु मनुष्य की जीवनवस्था भीत जाने पर फिर लौट कर नहीं आती, जैसे नदी का बहकर आगे गया हुआ जल फिर वापिस लौटकर नहीं आता है ।

धावदि गिरिणदिसोदं व आउगं सव्वजीवलोगम्मि ।

सुहुंभालदा वि हीयदि लोणे पुव्वएहखाही व ॥ १७२३ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—सम्पूर्ण जगत के जीवों की आयु पर्वत से गिरने वाली नदी के प्रवाह के समान तीव्रगति से निरन्तर बौह रही है । ओर समस्त प्राणियों की सुकुमारता (कोमलपन) भातःकाल की छाया के समान क्षण-क्षण में क्षीय होती रहती है । मार यह है कि इस संसार में जितने पदार्थ दिखाई देते हैं वे सब नष्ट होने वाले हैं यह स्पष्ट है । शरीर रोगों का घर है, उसके एक-एक रोम-क्षुप में पौने दो दो रोगों की सत्ता है । जीवन के साथ बुढ़ापा लगा हुआ है । बुढ़ापे में बल और ज्ञान भी साथ छोड़ देते हैं । ऐश्वर्य विनाश से व्याप्त है—चक्रवर्ति, बलभद्र, नारायण सरीसों का भी वे भव नहीं रहा । स्त्री, पुत्र, मित्र आदि के विलने भी संयोग होते हैं उनका भी वियोग होता ही है । जीवन मरण का अधिनाभाव है । अति बलवान भी मृत्यु से नहीं बचे । अनेक प्रकार के भोजन आदि से पुष्ट करते करते भी आयु के पूर्ण होते ही शरीर साथ छोड़ देता है । उसे तीर्थकर ऐसे भी विनाश से नहीं बचा सके। इसलिए संसार, शरीर, भोग आदि सब को अनित्य समझ कर किसी से मोह मत सं. प्र.

करो । दुनियाँ की किसी विभूति को देख कर मत लुभाओ । यह विवाशी है, तुम्हें धोखा देगी । अस्थिर को स्थिर समझ लेने से पद पद पर दुःख उठाना पड़ता है । तुम अपने अविनाशी आत्मा से प्रेम करो । शरीर के शीथिल होने से पहले ही धर्म की स्थिति करो । धोखे में मत रहो । धन, यौवन आदि के उन्माद में या कुटुम्बियों के मोह में पड़ कर अपने हित-साधन को न भूलो । अन्यथा देह खेद हो जायगी, फिर का करि है धर्म १, ज्ञान का उपार्जन करना है तो शीघ्र करो, तब देना है तो शीघ्र देखो । दूसरों की सेवा-शुश्रूषा, उपकार आदि जो भी कुछ करना है उसमें विलम्ब मत करो । भागे के भरोसे मत रहो । यह अनिश्चयता का अभ्यास तुम्हें अपूर्व सुख-शान्ति देगा ।

अशरण-भावना

अपने को अशरण अनुभव करने का अभ्यास करना अशरण भावना है । कर्मद्वय से प्राप्त होने वाले जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक आदि दुःखों में जीव को शरण देने वाला, इनसे बचाने वाला कोई नहीं जाता; यह जीव अशरण है । कहा भी है :—

हयगथरहयबलवाहण्यणि यंतोसथायि विज्जाओ ।

मच्चुभयस्स य सखं खिगडी खीदी य खीया य ॥ ५ ॥

जम्भवरामरयासगहिदग्धि सरणं या विज्जदे लोण ।

जरमरणमहारिउवारणं तु विण्णसासणं मुच्चा ॥ ६ ॥ (मूला. डा. अ.)

अर्थ—हाथी, घोड़े, रथ, मनुष्य, तेजा, वाहन, मन्त्र, औषधियाँ, प्रभृति आदि विचारों जीव को मृत्यु से बचाने में असमर्थ हैं । मनुष्य दूसरों से अपनी रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार अपना ध्वजा करते हैं और उसमें कभीर सफल भी हो जाते हैं—याम, दान, दण्ड और भेष यह चार प्रकार की नीति अन्यत्र तो कुतर्काय हो भी जाती है; किन्तु मृत्यु के सामने ये सब हथपीर्य हैं, जैसे गन्ध के समुल कोले नाग । मृत्यु का भय उपस्थित होने पर भाई बन्धु आदि कोई शरण नहीं होता है ।

मरणमग्निं उवगदे देवा वि सहंदया या तारंति ।

धम्मो ताणं सरणं गदित्ति चित्तेहि सरखणं ॥ ७ ॥ (मूला. डा. अ.)

अर्थ—मरण का भय प्राप्त होने पर इन्द्र सहित सब देव मिल कर भी जीव की रक्षा नहीं कर सकते। एक बिनेन्द्र निरूपित धर्म सं. प्र.

ही रचक है, इसलिए उसे ही शरण रूप चिन्तन करो ।

शासदि गद्दी उदिएणो कम्मे या य तस्स दोसदि उवाओ ।

अमदं पि विसं सच्चं तथां पि शीयं वि हुंति अरी ॥ १७२६ ॥ (भग. का.)

अर्थ—कर्म का उदय होने पर जीवों की बुद्धि नष्ट हो जाती है । कुछ उपाय नहीं सूझता । असुख विप हो जाता है । एण शक रूप बनकर दुख का कारण होजाते हैं। वन्धुजन शत्रु हो जाते हैं ।

भाषार्थ—अनादि काल से अज्ञान के धरीभूत हुआ यह आत्मा अपनी भूल से निरन्तर ज्ञानावरणादि कर्मों का ग्रहण करता है और मँधता है । द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव के संयोग से जब उसका अमिय एवं कुछ फल मिलता है तब उसने बचाने के लिए कोई समर्थ नहीं होता है । इसलिए प्रत्येक आत्मा अपने आपको अशरण अनुभव करे । संसार में दूसरा कोई कर्म-फल-भोग से बचाने वाला नहीं है ।

प्रतीकार रहित कर्म का जब उदय आता है तब उसके फल स्वरूप दुःख को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता । अर्थात् जन्म, जरा, मरण, रोग, विन्ता, मय, वेदना आदि के उपस्थित होने पर सख्ख्य कष्टों का भोग अवश्य करना पड़ता है । इस जगत में जीवों का रक्षक व आश्रय वाला कोई नहीं होता है, यदि कोई जीव अपने कर्म के उदय से बचने के लिए किसी देव की सहायता से पाताल लोक में भी चला जावे तो भी उसका छूटना असम्भव है ।

गिरि की कन्दरा, अटवी, पर्वत व समुद्र में तो क्या, लोकान्त में भी जीव निवास करने चला जावे तो भी यह अशरण जीव उदयागत कर्म से कदापि छूटने के लिए समर्थ नहीं हो सकता है । अर्थात् लोक के अन्त में जाना असम्भव है, यह असम्भव कार्य भी कदाचित् सम्भव हो जावे तो हो जाओ, किन्तु निराश्रित (प्रतीकार रहित) कर्म का फल भोगे बिना छूटना सर्वथा अशक्य है ।

हिमवत्, चतुष्पद तथा पेट के बल बलने वाले जीवों का गमन भूमि पर ही होता है, मच्छर आदि जलचर जन्तुओं की गति जल में ही होती है, पक्षियों की गति आकाश में ही होती है, किन्तु काल का गमन सर्वत्र अप्रतिहत है । इसकी गति को रोकने वाला संसार में कोई भी नहीं है ।

सूर्य, चन्द्र, पवन, और देव इनसे अगम्य प्रदेश हैं—अर्थात् सूर्य और चन्द्र का प्रताप व प्रकाश संसार के कोने कोने में पहुँचता है, वायु प्रायः सर्वत्र बहती है और देवों का प्रायः सर्वत्र गमन है, तथापि लोक में ऐसे भी कई स्थान हैं जहाँ उक्त चारों का गमन नहीं होता, सं. प्र. प. कि. ४

क्रिस्तु काल की सर्वत्र गति है। ऐसा कोई स्थान संसार में नहीं जहाँ काल का गमन न होता हो।

विद्या बल, मन्त्र बल, औपधि बल, शरीर का बल, आत्मा का बल और हाथी घोड़े रथ घोड़ा आदि सेना बल, साम दान दण्ड भेद यह नीति बल, कर्म उत्पन्न फल को मिटाने के लिए समय नहीं है। जैसे उदयाचल के शिखर पर प्रयाण करने वाले सूर्य को रोकने के लिए कोई भी समय नहीं है, वैसे ही दुःख देने में प्रवृत्त हुए कर्म के उदय का प्रतिरोध करने की किसी में भी शक्ति नहीं है।

भयानक तथा संघातक रोगों व महामारियों से बचने के उपाय हैं; किन्तु कमलिनी के बल का विश्वास करने वाले भदोन्मत्त हस्ती के समान संसार के जीवों का मर्दन करते वाले इस कर्म के उदय से बचने का कोई उपाय नहीं है। रोगों का भी प्रतीकार तभी हो सकता है जब कि कर्मों का मन्द उदय हो या उपशम हो। जिस समय कर्मों की उदीरणा या नीच उदय होता है उस समय उनका प्रतीकार करना सर्वथा अशक्य हो नहीं, असम्भव है।

निराश्रित कर्मोदय को विद्याधर, वासुदेव, बलदेव और चक्रवर्ती तो क्या साक्षात् त्रिजगदीश्वर तीर्थंकर भी मिटा नहीं सकते तब साधारण अल्पशक्ति वाले मनुष्य की तो सामर्थ्य ही कहाँ ?

विषय शक्ति का धारक कोई महाबली पैदल चलकर पृथ्वी के दूसरे छोर तक भी पहुँच जावे, या मुलाओं से महासमुद्र को गिरकर उसको पार भी कर जावे, तो भी उदीर्य कर्म के फल को उल्लंघन करने के लिए कोई समय नहीं है। उसे तो भोगना ही पड़ता है।

मिह की ढाढ़ में पहुँचे हुए मृग को तथा महामत्स्य के उदर में पहुँचे हुए छोटे मत्स्य को बचाने वाला कोई नहीं, उसका मरण अवश्यभावी है, इसी प्रकार आंगु कर्म के अन्त में काल के मुख में पहुँचे हुए इस जीव का कोई शरण नहीं है।

संसार में शरण (आश्रय) दो प्रकार का है। एक तो लौकिक शरण और दूसरा लोकोत्तर शरण। इन दोनों के तीन २ भेद हैं। अर्थात् लौकिक शरण तीन प्रकार का है—१ लौकिक जीव शरण, २ लौकिक अजीव शरण और ३ लौकिक जीवाजीव शरण। इसी प्रकार लोकोत्तर शरण भी तीन प्रकार का है—१ लोकोत्तर जीव शरण, २ लोकोत्तर अजीव शरण और ३ लोकोत्तर जीवाजीव शरण।

१ राजा, देवता आदि लौकिक जीव-शरण हैं।

२ कोट, छाई आदि लौकिक अजीव-शरण हैं।

३ कोट, छाई आदि सहित ग्राम, नगर, पर्वत आदि लौकिक मिश्र-शरण हैं।

नं. प्र.

१ थोरोचर नीच शरण—पन्न परनेगी-अच्छिंलावि लोकोत्तर (अलौकिक) जीव शरण हैं ।

२ नो छोत्तर-अनीच शरण—पन्न परनेगी के प्रतिविम्बादि अलौकिक अजीव शरण हैं ।

३ लोकोत्तर मित्रशरण—धर्माधिकरणसहित साधुवर्ग अलौकिक जीवाजीव शरण हैं ।

इस लोक मन्वन्गी भय से बचाने वालों को लौकिक शरण कहते हैं और परलोक सम्बन्धी भय से बचाने वालों को लोकोत्तर शरण रहते हैं । नीचे-बलवान् धुमगुह और मांस के लम्पटी व्याघ्र के द्वारा एकान्त में दबाए हुए युग-यातक को उस व्याघ्र से छुड़ाने के लिए इस लोक में कोई स्वर्ग नहीं है, सभी प्रकार जन्म, मरण, व्याधि, भ्रिय वियोग, अश्रिय संयोग, इष्ट पदार्थ की अप्राप्ति, द्वारिद्र्य आदि शारीरिक एवं मानसिक दुःखों से तिर्रे हुए उस जीव को कोई शरण देने वाला नहीं है। अनेक सुखों से उपलब्धित यह पुष्ट शरीर भी भोजन करनेमें ही आत्मा का महायक होता है, कष्टों के आने पर आत्मा की सहायता करने में समर्थ नहीं होता है । घोर परिश्रम से उपार्जन किया हुआ विपुल धन भी मृत्यु ने रक्षा नहीं करता, और न आत्मा के माध परभय में साथ ही जाता है । सुख दुःख के सहयोगी मित्र भी मरण का समय आने पर इस जीव का संदंष्ट्रण नहीं कर सकते । चारों तरफ सदा घिरे रहने वालें यन्त्रुजन भी इसकी अन्त में छोड़ कर अलग हो जाते हैं । परभय में भी इसही रक्षा करने वाला और प्रतिक्षण सहायता करने वाला यदि इस लोक में कोई है तो वह एक धर्म ही है, दूसरा कोई रत्नक नहीं है । अतएव है 'आत्मन्' जिस समय तुम्हें मृत्यु आकर घेर लेगी, उस क्षण्य दन्त्र भी उससे बचाने में समर्थ नहीं होगा, न वस्तु होगे न मित्र-पुत्र-धन-जलानि । यदि सहायक होगा तो उत्तमता से आचरण किया हुआ एक धर्म ही होगा । इसलिए अपने को अशरण अमुभव करने का अभ्यास करो और धर्मागमन में चित्त लगाओ ।

एकत्व-भावना

इस जीव का कोई साथी नहीं । यह सदा अकेला ही है । अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मरता है । जन्म, जरा, मरण, रोगानि ही प्राप्ति में कोई इसका हाथ नहीं बढ़ाता । कर्मों के फल स्वरूप अनन्त दुःख, अपार वेदनाएँ, अकेले को ही सहनी पड़ती हैं । इस प्रकार अभ्यास करना एकत्व भावना है ।

द्रव्य, चैत, काल और भाव की अपेक्षा से एकत्व चार प्रकार का होता है ।

जीवानि छह द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य के द्रव्य एकत्व है । परमाणु जितने क्षेत्र में उद्भूत है उतने क्षेत्र (प्रवेसा) को क्षेत्र परत्व कहते हैं । जलका जो एक समय है उसे काल एकत्व कहते हैं । मोक्ष मार्ग को भाव एकत्व कहते हैं ।

सं. प्र.

संसार में जो अनेकपन दिखाई देता है वह एकपने को लिए हुए है।

जिसने ब्रह्म व आत्मन्तर परिग्रह त्याग करके सत्यज्ञान से अपने एकपने का निश्चय कर लिया है, जिसकी एक यथाव्याप्त चारित्र्य रूप प्रवृत्ति हो रही है, उस आत्मा के मोक्ष मार्ग रूप से एकपना होता है। उस एकपने की प्राप्ति के लिए ऐसी भावना करना चाहिए कि मैं इस संसार में अकेला ही हूँ। मेरा दूसरा कोई स्व अथवा पर नहीं है। मैं अकेला ही जन्म लेता हूँ और अकेला ही मरता हूँ। कोई दूसरा स्वजन या परजन मेरे व्याधि, जन्म-मरणदि के दुःखों को दूर नहीं कर सकता। मेरे बन्धुजन व मित्रादि स्मरण तक ही रहते हैं, आगे साथ नहीं रहते। एक धर्म ही मेरा साथी है। जैसा कि कहा भी है :-

वित्तं गेहाद्देहधितायां व्यावत्तन्त बान्धवाः स्मथानात् ।

एकं नानोजन्मबन्धुलोनिदानं याति शुभाशुभं कर्म जीवेन सार्थम् ।

अर्थ—जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर परलोक में जाता है तब उसका साथ कोई नहीं देते। बड़े कष्ट से उपार्जन किया हुआ धन, घर से ही साथ छोड़ देता है—बह वो घर में ही रह जाता है। कुछ साजन-याजन किया हुआ शरीर चिता में ही बूट जाता है। आगे साथ नहीं जाता। पुत्र, मित्र, भ्रातादि भी स्मरण से ही लौट जाते हैं। यदि कोई परमब में साथ जाने वाला है तो वह शुभाशुभ (पुण्य-पाप) कर्म ही है। उसके अतिरिक्त जीव का कोई साथी नहीं है।

इस प्रकार पक्षव का अभ्यास करने वाले के अपने आत्मीय (कुटुम्बी) जनों में प्रेत-बन्ध और परकीय (शत्रु आदि) जनों में द्वेष-सम्बन्ध नहीं होता। एकत्व भावना से उसके निःसंगपना उत्पन्न होता है और परिग्रह का बोझ उतर जाने पर वह ऊर्ध्वगमन करता है। अर्थात् मोक्ष प्राप्त करता है।

सयणस्स परियणस्स य मज्जे एक्को रूपत्तञ्चो दुहिदो ।

यज्जदि मच्चुवसगदो या जणो कोहं सयं एदि ॥ ८ ॥

एक्को करेदं कम्मं एक्को हिंढदि य दीह संसारे ।

एक्को जायदि मरदि य एवं चित्तेहि एयत्तं ॥ ९ ॥ [मूला. ध्या. अ.]

अर्थ—यह प्राणी भाई भतीजा पुत्रादि स्वजन और दास मित्र आदि परिजन के मध्य अकेला ही व्याधि से पीड़ित होकर दुःख भोगता हुआ फाल की प्राप्त करता है। साथ में न स्वजन जाते हैं और न परिजन जाते हैं।

अकेला ही शुभाशुभ कर्म करता है और अकेला ही अपार संसार में भ्रमण करता है। अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। इस प्रकार एकात्म्य का चिन्तन करना चाहिए।

पावं करेदि जीवो बंधवहेदुं सरीरहेदुं च ।

शिरयादिसु तस्स फलं एकको सो चैव वेदेदि ॥ १७४७ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—यह आत्मा बन्धुओं के लिए—उनकी शरीर-रक्षा तथा उनके मर्त्योन्नावि के लिए, और स्वयं अपने शरीर आदि के योग्य के लिए अनेक पाप करता है; किन्तु उन पापों का नरक निर्गोदादि में फल अकेले को ही भोगना पड़ता है। उसमें हिस्सा लेवाने वाला कोई नहीं होता।

रोगादिवेदयाओ वेदयमाणस्स शिषयकम्मफलं ।

पेच्छंता वि सगक्खं किंचि वि ण करंति से शिषया ॥ १७४८ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—पूर्वोपार्जित असाक्षात्वेदनीय कर्म के उदय से उत्पन्न हुई रोग की वेदना का अनुभव करते हुए प्रत्यक्ष देखकर भी ये स्वजन गन्धु लोग उसका प्रतीकार नहीं करते हैं।

भावार्थ—जब आत्मा पूर्वकाल में सञ्चित कर्मों के फल स्वरूप शरीर-विकार-वेदना-जन्य दुःख प्राप्त करता है उस समय उसे प्राण-समान शिष्य मानने वाले बन्धु क्या उन दुःखों का निवारण कर सकते हैं? उनको तो उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। तब है आत्मा! ही क्या करना चाहिए और तू क्या कर रहा है! क्या सोच। इस जन्म में और परजन्म में तेरा हित करने वाला, तुझे दुःख से छुटकारा दलाने वाला धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। जो हर हालत में सुख देता रहे वह धर्म ही है। इसे मत भूल। दूसरों के लिए अनर्थ उनके व्यर्थ दुःखी मत बन।

तह मरइ एककओ चैव तस्स ख विदिज्जो हंवइ कोई ।

भोगे भोचुं शिषया विदिज्जया ख पुण कम्मफलं ॥ १७४९ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—सकीय आत्मा का क्षय होने पर यह अकेला ही गन्धु को प्राप्त होता है। इसका सहायक दूसरा कोई भी नहीं होता है। ये ज्ञान बन्धु लोग सुख-भोग भोगने के लिए हैं, परन्तु कर्म फल भोगने के लिए वे बन्धु सहायक नहीं होते।

सं. प्र.

हे आत्मन् ! इन बन्धुओं के प्रेम जाल में फँसकर जो तू अपने स्वरूप को ही मूल रहा है उनका स्वरूप तो समझ ले । अनेक सुख-भोग की सामग्री का जो तू सञ्चय करता है उसका सुखानुभव करने के निमित्त तो ये बन्धु आदि तेरे घनिष्ठ सन्धवी बन जाते हैं; परन्तु जब तेरा मरण होने वाला होता है तब उस मरण को अपने में चोटकर क्या तेरी सहायता करते हैं? कभी नहीं करते। यदि मरण में विभाग करते तो तू अकेला ही कैसे थल्यु का प्रास होता? अनेकों का मरण एक साथ क्यों नहीं होता? इससे यह स्पष्ट है कि ये स्वार्थ के सगे और विपत्ति में दगा देने वाले धक्का (ठग) हैं ।

प्रकारान्तर से एकत्व-भावना का स्वरूप

शीया अत्या देहादिया य संगाय कस इह होति ।

परलोभं अपयोत्ता जदिवि दइज्जति ते सुहु ॥ १७५० ॥ [भग. आ.]

अर्थ—परलोक में गसन करते हुए जीव के साथ उसके प्रिय बन्धु, धन, शरीरादि, जिनको कि परलोक में साथ ले जाने की उसकी बहुत वदकरणा होती है, कोई भी नहीं जाते। इस जन्म में भी विपत्ति आने पर जब उस बन्धु आदि साथ छोड़कर अलग हो जाते हैं तो उनसे परलोक में साथ रहने की तो आशा ही क्या की जा सकती है? अतः यह जीव सदा अकेला ही है—यह स्पष्ट है ।

इह लोग वंधवा ते शियया य परस्स होति लोगस्स ।

तह वेव धयं देहो संगाय सयणासणादीयं ॥ १७५१ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—इस लोक में जो बन्धु लोग हैं, उनका सम्बन्ध इस जन्म के साथ ही है, अर्थात् परजन्म के साथ नहीं है। धन, शरीर, शयन, आसन आदि परिग्रह का सम्बन्ध भी पूर्वोक्त प्रकार का ही है। बल्कि बन्धु, धन, शयनासन आदि परिग्रह कभी कभी इस जन्म में भी जीव की सहायता नहीं करते प्रत्युत उसका अपकार करने में तत्पर हो जाते हैं, या इससे सर्वथा सम्बन्ध तोड़ देते हैं, तो वे इस जीव को अपकार परमव से भी करी—यह बात विश्वास करने योग्य कैसे हो सकती है ?

बन्धु आदि जीव के उपकारक नहीं, बल्कि बन्धन के कारण हैं ।

शरत्थमशरणं बन्धवो बन्धमूलं,
चिरपरिचित्तदारा द्वासमापदुद्दहाणाम् ।

विपरिमृशतं पुत्राः शत्रवः सर्वमेतत् ।

त्यजत भजत धर्मं निर्मलं शर्मकामाः ॥ ६० ॥ [आत्मानु. १]

अर्थ—शत्रु (धर) तेरा वास्तविक शत्रु (रक्षक) नहीं है । क्योंकि काल घर में भी आकर जीव को खोच लेता है । धनु लोग पाप कर्म का बन्ध कराने में कारण होते हैं । क्योंकि यह जीव उनके मोह जाल में फँसकर उनके भरण-पोषण आदि के लिए अनेक पाप कर्म करता है । चिरकाल की परिचित (अनुभूत) पत्नी को सुल देने वाली समझना भी भ्रम है । वह भी पुत्र के अनेक आपत्ति रूप घर में प्रवेश करने का द्वार ही है । क्योंकि स्त्री के मोह से ही परमार्थ छोड़कर गृह-जाल में फँसकर अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं । पुत्र भी शत्रु के समान होते हैं ; क्योंकि जन्मते ही माता का यौवन और सौन्दर्य नष्ट करते हैं । बाल्यावस्था में माता पिता के सुल में विनत करते हैं । उनके पालन-पोषण आदि सुल साधनों के लिए माता-पिता को अनेक दुष्कर्म करके धन का अर्जन करना पड़ता है । इस पर भी यदि वह कुपयगामी निरत जावे तो माता पिता को जन्म भर का संताप उत्पन्न हो जाता है । अतः उसके सब कर्म शत्रु के समान दुःखदायक हैं । इसलिये हे आत्मन् ! यदि तू दुःख और संताप से बचना चाहता है और सुल की लालसा रखता है तो इन सब से अपना सम्बन्ध तोड़ दे और धर्म से प्रेम सम्बन्ध जोड़ ले । यही तेरा सच्चा साथी या मित्र है । कहा भी है—

जो पुण धर्मो जीवेण कदो सम्मत्तचरणसुदमइवो ।

सो परलोए जीवस्त होइ गुणकारकसहायो ॥ १७५२ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—इस भव में जीव जो सत्यदर्शन, सम्पन्नान, सत्यक धारित्र रूप धर्म का पालन करता है, वही परलोक में इस जीव का गुणकारक (सुलदायक) व सहायक होता है । अर्थात् धर्म, स्वर्गादि की प्राप्ति रूप अमृतद्वय और निरभयस (मोक्ष) को देनेवाला व परलोक में उपकारी होता है ।

धर्म की प्रशंसा में और भी कहा है—

दत्त्वा धावापृथिन्योर्वरविपरति वीतभीशुग्विपादां

कृत्वा लोकत्रयीयां सुरनरपतिभिः प्राप्य पूजां विशिष्टाम् ।

मृत्युन्याधिप्रक्षितिप्रियविगमजरारोगशोकप्रहीणो,

मोक्षे नित्योत्तुख्ये चिपति निरुपेयः सः नोऽन्यात् सुधर्मः ॥ [भग. आ. संस्कृत टीका १७५२]

सं. प्र.

पृ. कि. ४

आर्यो—नैने रस्सी सांकेत आदि, जग्यन से नैना हुआ मनुष्य जग्यन किया के कारणभूत रस्सी श्रीवि दुःख के देने वाले पदार्थों से भीति नहीं करता है, जैसे ही मुग दुःख के साथनो का जिसे प्रथम २ ज्ञान है, वह ज्ञानी मनुष्य दुःख के कारण, सारहीन, अस्थिर (नश्वर) और महा अवधिग्र शरीर में राग नहीं करता है । क्योंकि बुद्धिमान पुनः गुण के पक्षपाती हुआ करते हैं ।

जैसे निग दुःख का देने वाला है और प्राणों का विनाशक होता है, वैसे ही धन भी उसके उपार्जन, रक्षण आदि में लगे हुए मनुष्य को दुःख उत्पन्न करता है तथा प्राणों के विनाश में भी वह निमित्त होता है । क्योंकि संसार में प्रायः जितने नरसंहारक क्षमाम होते हैं, वे धन के लिए ही होते हैं । इसलिए धन-सम्पत्ति महान भय के उत्पन्न करने वाले होने से महासमाप्तक हैं ।

जो पदार्थ जिसका अनुपकार करने वाला होता है, उस पदार्थ में चिक्की पुरुष की सहाय बुद्धि नहीं होती है, जैसे कि चिप हंडक आदि में नहीं होती है । शरीर धनादि भी आत्मा के अनुपकारी हैं; इसलिए चिक्की-शील पुरुष को इसमें बारम्बार असहायता की भावना करनी चाहिए । अर्थात् वे कभी किसी के उपकारक नहीं हुए हैं । अतः भेदे से उपकारक कैसे हो सकते हैं, इस प्रकार पुनः पुनः प्रत्यास करना चाहिए ।

अन्यत्व—भावना

अन्यत्व नाम भेद का है । संसार के समस्त पदार्थों से भेदा आत्मा सर्वथा भिन्न है । इस प्रकार अभ्यास करने को अन्यत्व भावना कहते हैं ।

अन्यत्व-नाम स्थापना, द्रव्य और भाव के आश्रय से चार प्रकार का है । आत्मा, जीव, प्राणी, यह भेद नाम की अपेक्षा से है । काष्ठ की प्रतिमा, प्राक्त-प्रतिमा इत्यादि स्थापना से भेद हैं । जीव द्रव्य व अजीव द्रव्य यह द्रव्य से भेद है । एक ही जीव द्रव्य में बालक, युवा, मनुष्य, वैय इत्यादि भेद भाव की अपेक्षा से होता है ।

जीव और कर्म का परस्पर बन्ध होकर दोनों का एकीभाव हो रहा है, तथापि लक्षण भेद से इनकी भिन्नता प्रतीत होती है । क्योंकि जीव का लक्षण ज्ञान-दर्शन है और पुद्गल का लक्षण रूप, रस, गन्ध और स्पर्श है । इस प्रकार यह लक्षण कृत भेद होता है ।

प्रत्येक समय में अनन्तानन्त कर्म परमाणु योग के निमित्त से आकर कथाय के कारण से जीव के प्रवेशों में एकमेक होकर ठहरते हैं और प्रति समय अनन्तानन्त कर्मपुद्गल जीव से प्रथक् होते हैं, इस प्रकार बन्ध की अपेक्षा से भेद (अन्यत्व) होता है । औपचारिकादि शरीर के कारण नोःकर्मवर्गाणा के नवीन पुद्गल आकर क्षीर-नीर के समान जीव के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं और पुनः पुनः पृ. कि. ४

प्र तत्क्षण निर्वाण को प्राप्त होते हैं ।

जीव स्वयं औदारिकादि शरीरनामकर्म के उदय से औदारिकादि शरीर का निर्माण करके शरीर में स्थिति करता हुआ भी जैसे नल, रोम, दन्त, अस्थि आदि में नहीं रहता है, वैसे ही रस, रंधिर, चर्बी, शुक्र, वीर्य, कफ, पित्त, मल, मूत्र, मास्तिष्क आदि प्रवेशों में भी नहीं रहता है । इस प्रकार कर्म तथा शरीर के अवयवों से जीव का भेद होता है । अतएव परम ध्यानी पुरुष तपस्या व ध्यान द्वारा शरीर से पृथक् होकर अनन्त ज्ञानादि गुणों से निशिष्ट हुआ मोक्ष में अवस्थित होता है । उस मोक्षावस्था की प्राप्ति के लिए यह शरीर है । यह शरीर इन्द्रियगन्ध है, मैं छतीन्द्रिय हैं, अर्थात् इन्द्रियों के अगोचर हैं । यह शरीर अज्ञ (ज्ञान हीन) है और मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञानस्वभाव वाला हूँ । यह शरीर अनित्य है । मैं नित्य हूँ । इस शरीर का आदि और अन्त है । मैं आदि और अन्त से रहित हूँ । अनन्त काल संसार में भ्रमण करते हुए मैंने अनन्त शरीर ग्रहण कर छोड़ दिये हैं, मैं उनसे भिन्न रहने आला हूँ । इस प्रकार शरीर से जब मेरा सर्वथा भेद है तब बाल्य परिग्रहों से भेद के विषय में कहना ही क्या है ? इस प्रकार की भावना करने की चाहिए । मूलाचार में कहा है—

मादुषिदुसयणसंबन्धियो य सन्धे वि अत्तयो अरणो ।

इह लोग बंधवा ते या य परलोकं समं गीति ॥ १० ॥

अरण्यो अरण्यं सोयदि मदीति मम गाहोत्ति मण्यंतो ।

अचार्यं या दु सोयदि संसारमहणवे बुद्धं ॥ ११ ॥

अर्थ—माता, पिता, कुटुम्ब और परिवार के लोग व सगे सम्बन्धों सखी मुक्त से अन्य हैं । इस भव के जो बन्धु लोग हैं, वे परभव में साथ नहीं जाते हैं, न इनका किया हुआ कृत्य मेरे साथ जाने वाला है ।

यह मूढ़ आत्मा, हाथ मेरा नाथ भर गया, मेरा बन्धु मर गया इत्यादि अन्य जन का तो सोच-विन्ता करता है; और संसार रूप महासागर में गोते लगाने हुए, महा दुःख ब्यालाओं का आलिंगन करते हुए अपने आपका सोच नहीं करता है ।

भाषार्थ—मोहनीय कर्म ने आत्मा के असली स्वरूप को मुलाकर पर पदार्थ में उसे इतना रत कर दिया है कि यह अज्ञानवश पर पदार्थों को ही आत्मा मान बैठे हैं; तथा उनको ही सुख दुःख का मुख्य साधन समझ रहा है । तबही तो अपना प्रिय बन्धु या मित्र जब काल के गाल में चला जाता है, तब अत्यन्त शोक संताप करने लगता है, किन्तु अपना आत्मा अनन्त काल से इस संसार ससुद्र में डुबकियों लगा रहा है, कभी कभी गोता लगाकर नीचे जाता है तब तरक निर्गोद में जाकर जन्म धारण करता और वहाँ पर वचनागोचर एक श्वास सं. प्र.

में १८ बार जन्म मरण के दुःख को तथा जेवन-जेवन मरण आदि के वचनातीव दुःखों का अनुभव करता है, और दुबकी लगाकर ऊपर आता है, तब तिर्यच और मनुष्य भव के असह्य दुःखों को भोगता है। इन अपनी ही दुःख पूर्ण अवस्थाओं का सोच नहीं करता है। इसलिये हे आत्मान ! अब उस भ्रम को छोड़ दे, और माता, पिता, पुत्र, मित्र, क्लृप्तादि की आत्मा से सर्वथा भिन्न समझ। उनको दुःखित व मरणोन्मुख देखकर दुःख और शोक करना आत्मानियों का कम है। कदा भी है—

प्रोतिपूर्वं कृतं कर्म यन्नोवाक्कायकर्मभिः।

न निवारयितुं शक्यं संहतैस्त्रिदशैरपि ॥ भग. आ. टीका १७४४]

अर्थ—जिस जीव ने मान वचन काय के द्वारा प्रोतिपूर्वक जो कर्म किया है, सब देव मिलकर भी उसका निवारण नहीं कर सकते, तब अन्य का क्या सामर्थ्य है जो उस कर्म का निराकरण कर सके।

शङ्का—पर दुःख का निवारण करने के लिए जब कोई समर्थ नहीं हो सकता, तब किसी दुःखित जीव के दुःख के प्रतीकार का प्रयत्न करना व्यर्थ हुआ। किसी व्याधि-पीड़ित मनुष्य को औषधि देने एवं उसकी वैयाधुल्य आदि दुःख दूर करने के जो उपाय किये जाते हैं, उनका भी निराकरण हुआ। किसी के दुःख के नाश के उपाय करने का भी निषेध हुआ। इस प्रकार आचरण करने से परस्पर साहानुभूति व अनुकम्पा भाव का भी नाश हो जावेगा और कठोरता तथा निन्द्यता का प्रचार होने लगेगा, जो कि धर्म भावना से विरुद्ध है।

समाधान—पर दुःख के निवारण करने के लिए जो उचित प्रयत्न व उपाय किये जाते हैं, उनका निषेध नहीं किया गया है। निषेध तो इसका किया गया है कि यह मोदी जीव परके दुःख व मरण आदि के निमित्त से आत्मा में शोक, दुःख और संताप करता है, यह उसकी मूर्खता है। उचित उपाय करते हुए जब दुःखादि दूर नहीं होते हैं, तो समझना चाहिए कि यह उनके पूर्वोपासित निकीचित बचका परिणाम है। उनके निमित्त से अपनी आत्मा में दुःख और शोक, कष्ट शोक व दुःख के वाता मोहनीय कर्म का दण्ड करना मूर्खता के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? दुःखादि के निवारण का प्रयत्न करना दूसरी बात है और उनमें ममत्व परिणाम करके दुःख शोक का अनुभव करना दूसरी बात है।

संसार में कौन किसका हुआ है? कोई किसी का सर्वस्व नहीं है। कहा है—

संसारम्भि अणुते सगेण कम्मेण हरिमायाणं।

को कस्स होइ सयणो सज्जइ मोहा जणम्मि जणो ॥ १७५५ ॥ [भग. आ.]

पू. कि. ४

अर्थ—यह संसार पोंच प्रकार के परिवर्तनों से युक्त है और अनन्त है। इसमें अनादि काल से मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद आदि आत्मा के परिणामों से रूपाजित कर्म पुत्रलोक से बन्ने हुए जीव अनेक प्रकार की गतियों में भ्रमण करते रहते हैं—ऐसी हालत में कौन किसका नियत कुटुम्बी हो सकता है ? यदि कोई निश्चित सन्तुल्य होता तो, 'अहं स्वजन है और-यह परजन है' ऐसा विभाग हो सकता था; किन्तु ऐसा नहीं है। क्योंकि कर्म से परतन्त्र हुए जीव के जो आल स्वजन है वे परभव में परजन हो जाते हैं। इसलिए इस संसार में न तो कोई स्वजन है और न कोई परजन है, यह सब जीव राशि भिन्न-भिन्न मिथ्यात्वादि परिणामों के द्वारा अनेक अवस्थाओं का अनुभव करती हुई एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। ऐसा चिन्तन करने वाले ज्ञानी जीव के किसी पर दिया व भ्रम नहीं होता है और न किसी पर निर्दयता व द्वेष उत्पन्न होता है। अर्थात् हम विषम भाव के न होने पर सामान्यभाव प्रकट होता है; ४ राग, द्वेष के बन्धन से आत्मा में निर्विकल्पक ध्यान प्रादुर्भूत होता है। क्योंकि सोह से यह जीव मेरा यह भाई, है यह पिता है, पुत्र है, भानला है, यह मेरा दास है, यह मेरा स्वामी है, इस प्रकार अन्यजनों पर आसक्ति करता है। भेद ज्ञान न होने से मैं इनसे भिन्न हूं और वे-युक्त से पृथक् हूं ऐसा विचार उत्पन्न नहीं होता है।

इस प्रकार तत्त्व का चिन्तन करने वाले भेदज्ञानी-आत्मा के स्वपर का विवेक ज्ञान होने से किसी पर रागद्वेष नहीं होता है और सहज ही में निर्विकल्प समाधि उत्पन्न होती है।

प्रकारान्तर से स्वजन और परजन के भेदभाव को दिखाते हैं—

सन्धोवि जसो सयथो सन्वस्स वि आपसि तीदकालेम्मि ।

पते य तेहाकाले होदिदि सँजयो जयस्स जसो ॥ १७५६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—भूतकाल में सब जीव सब जीवों के स्वजन (कुटुम्बी) बन चुके होंगे और भविष्य काल में सब जीव सबके स्वजन बनेंगे। ऐसी अवस्था में किसी एक को को स्वजन मान लेना मिथ्या संकल्प है। वे सब जीव युक्त से अन्य (भिन्न) हैं और मैं भी उनसे अन्य (भिन्न) हूं, ऐसा समझना ही वास्तविकता है।

इस जगत् के सब प्राणी बालुका के कणों के समान परस्पर भिन्न हैं। जैसे बालुका के कणों का संयोग, जलादि द्रव पदार्थ के मिलने से होता है, जब उस द्रव पदार्थ का रस सूख जाता है, तब वे भी अलग-अलग होकर बिखर जाते हैं; उसी प्रकार बन्धु लोग कार्य-सिद्धि के उद्देश्य से ही सन्तुल्य को प्राप्त हुए हैं, कार्य-सिद्धि के पश्चात् सब पृथक् पृथक् हो जाते हैं।

आशय यह है कि जगत् में कार्य के उद्देश्य से स्वजन व परजन का विभाग होता है। उपकार से मित्रता और अपकार से

शत्रुता है ।

यहाँ कोई किसी का स्वाभाविक मित्र व शत्रु नहीं होता । प्रतिकूल व्यवहार से शत्रु बन गया है, उसके साथ उपकार का वर्त्ताव करने से वह पुनः मित्र बन जाता है । जो प्राणों का घातक बन बैठता था, उपकार रूपी मंत्र से उसका स्वभाव बदल जाता है और वही प्राणों की रक्षा करता हुआ देखा जाता है । तथा जो स्वभावतः शत्रु होता है, ऐसे पुत्र पर भी उपकार रूपी विप का प्रयोग होने पर वही प्राण संहारक शत्रु बन बैठता है । उपकार और अपकार क्रियाएँ हमेशा एक-दूसरे में रहती हैं । अतः उनके निमित्त से होने वाला बहु-भाव और शत्रु-भाव भी एकसा नहीं रहता है । इसलिए किसी पर राग-द्वेष कभी नहीं करना चाहिए । बलिक शत्रु, मित्र, स्वजन, परिजन आदि का वास्तव में अपने से कोई सम्बन्ध न समझ कर उनसे मोह हटा लेना चाहिए और संसार के सब सम्बन्धों को स्वार्थ-भूलकर समझ कर अन्यत्वं-भावना दृढ़ करनी चाहिए । अन्यथा शत्रु, मित्र आदि की कल्पना कर प्राणी अपने आपको भूलेगा तो कभी अपना हित-साधन न कर सकेगा । क्योंकि अज्ञानी प्राणी को अपने सबे शत्रु और मित्रों की भी तो परख नहीं । कहा है :-

शत्रु व मित्र कौन है ?

जो जस्स वड्डवि हिदे गुरिसो सो तस्स वन्धवो होदि ।

जो जस्स कुण्णदि ग्रहिदं सो तस्स रिबुत्ति गायन्वो ॥ १७६३ ॥ [भग. भा.]

अर्थ-जो मनुष्य जिसके हितकार्य में प्रयत्न करता है वह उसका शत्रु व मित्र माना जाता है और जो मनुष्य जिसके अहितकार्य में प्रयत्न करता है वह उसका शत्रु कहा जाता है । अर्थात् हित करने वाले को वन्धु और अहित करने वाले को शत्रु कहते हैं । इसलिए हे आत्मन् ! जिनको तूने अपना वन्धु समझ रखा है, वे वास्तव में तेरे शत्रु हैं; क्योंकि वे अभ्युदय (स्वर्गादि की प्राप्ति) और निःश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति के कारण धर्म में विघ्न करने वाले हैं । और तीन दुःख के कारण जिसा असत्यादि असंयम को भी दुःख से वे ही करवाते हैं ।

सात्पर्य यह है कि जिसकी आराधना करने से श्रेष्ठ फलों का नाश होकर सुख शान्ति के देने वाले मोक्ष की प्राप्ति होती है और सांसारिक दुःख सुख के कारण अहमिन्द्रादि पद की उपलब्धि होती है, उस सम्बन्धपूर्ण, सम्बन्धान और सम्यक् चारित्र (रत्नत्रय) रूप धर्म के धारण करने में वन्धुगण विघ्न बाधाएँ उपस्थित करते हैं । अर्थात् अनुपम सुख के कारणभूत धर्म का पालन करने में बाधक ही नहीं होते; अपितु आत्मा को नरक और निर्गोच के असीम दुःखों के कारण हिंसा, दूष्ट, चोरी आदि पापों को भी वे ही करवाते हैं और नरकादि के बोर दुःखों से उद्धार करने वाले धर्म में वे वन्धु विघ्न करते हैं । इसलिए वे वन्धु तेरे मित्र नहीं, भयानक शत्रु हैं । क्योंकि हित में बाधा करने वाले और अहित में सहायता करने वाले शत्रु ही होते हैं ।

सं. प्र.

तम्हा शीया पुरिसस्स होति साह् अण्येयसुहहेद्द ।

संसारमदीयता शीया य खरस्स होति अरी ॥ १७६७ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—सत्पुरुष प्राणियों को हित मार्ग में लगाते हैं; तथा स्वर्गादि में इन्द्रिय-सुख व मोक्ष सम्बन्धी अतीन्द्रिय-सुख की प्राप्ति करने में कारण होते हैं; इसलिये वे ही असली बन्धु हैं । परन्तु जो पुत्र, मित्र, भ्रातादि बन्धु हैं, वे अनेक दुःखों से व्याप्त अपार संसार समुद्र में डुबोते हैं; इसलिये वे बन्धु बन्धु नहीं किन्तु शत्रु ही हैं ।

इस गाथा से अपने से भिन्न जो सत्पुरुष हैं, उन्हें सबे शत्रु और अपने से भिन्न जो पुत्र, भ्राता आदि बान्धव हैं, उन्हें असली शत्रु बतलाया है । इससे सत्पुरुषों के धर्मोद्देश से अनुसाराग और आदर भाव उत्पन्न होता है और बन्धुओं में झग्रीति व अनावरभाव पैदा होता है । क्योंकि सत्पुरुष इस लोक के सम्पूर्ण उत्तम से उत्तम इन्द्रिय-जन्य सुख को देने वाले और अतीन्द्रिय अनुपम निराबाध मोक्ष के नित्य सुख को देने वाले हैं एवं धर्म के मार्ग पर लगाते हैं और ये बन्धु लोग मनोवांछित सुख को देने वाले, रत्नत्रय रूप धर्म का पातन करने में बाधा उपस्थित करते हैं । संसार-वर्षक हिंसादि ज्ञानक आरम्भादि क्रियाओं से जीवों को प्रवृत्त करते हैं । अतः सत्पुरुषों को उपकारी समझ कर उनसे आदर बुद्धि करना और खलन आदि के सम्बन्ध को अहित रूप समझ कर उनसे अन्तः आदर बुद्धि करना यही अन्यत्वाभुमेचा का फल है ।

संसारानपेक्षा

अब संसारानुमेचा का वर्णन करते हुए संसार का स्वरूप वर्णन करते हैं ।

संसार का स्वरूप

मिच्छत्तं या छय्यो मग्गं जियदेसिदं अपेक्खंतो ।

भमिहदि भमिक्खिले जीवो संसारकंवारं ॥ १३ ॥ [मूला. छ. अ.]

अर्थ—मिथ्यात्व रूप अन्धकार से आच्छन्न (ढुका हुआ) यह आत्मा जिनेन्द्र भगवान् द्वारा दिखलाये गये मोक्ष मार्ग को नहीं देखता हुआ अज्ञानवश भयानक तथा मोहलतादि से अत्यन्त गहन संसार रूप वीहड़ वन में निरन्तर भ्रमण करता है ।

भावार्थ—जीवों की अवस्था चार प्रकार की है—१ संसार, २ असंसार, ३ मो संसार, ४ तत्तितय व्यपाय (उक्त तीनों अवस्थाओं की निवृत्ति रूप अवस्था विशेष) सं. प्र.

[१] मंदार—चौराही लागे योनियों के भेटवाली नरकावि चारों गतियों में परिभ्रमण करने को संसार कहते हैं ।

[२] अर्ममार—मोक्षपद में परम अमृत रूप दिव्य-सुख में प्रतिष्ठित होजाने को असंसार (संसार का अभाव) कहते हैं ।
[३] नो मंगार (ईपत्त संसार)—तेरहवें गुणध्यान में विराजमान सयोगकेवली (अरिहंत) भगवान् के चतुर्गति रूप, संसार में परिभ्रमण का अभाव है अतः उनके संसार नहीं है । तथा संसार के अन्त (मुक्ति) की प्राप्ति नहीं हुई है; अतः असंसार भी नहीं इसलिये उनके ईपत्त मंदार को नो संसार कहते हैं ।

[४] तन्त्रितयज्याय-उक्त वीनों अवस्थाओं की निवृत्ति रूप अवस्था विशेष-अयोगकेवली की अवस्था-को तत्त्वियव्यप्ययरूप अवस्था रहते हैं । इस अवस्था में उक्त तीनों अवस्थाओं का अभाव पाया जाता है; क्योंकि अयोगकेवली के अब भ्रमण का अभाव होने से, संसार अर्थात् नहीं है । मयोगकेवली के संमान इनके आत्म-प्रदेशों का परित्यक्त (चक्षुलपत्ता) नहीं होने से ईपत्तसंसार रूप नोसंसार भी नहीं है । तथा मंदार का अन्त (मोक्ष) प्राप्त नहीं होने से उनके असंसार भी नहीं है । इन तीनों अवस्थाओं से अतिरिक्त यह एक चौथी ही अवस्था है ।

शरीर का परित्यक्त (हिलन-चलन) न होने पर भी समस्त प्राणियों के निरंतर आत्मा के प्रदेशों का परित्यक्त (कम्पन) होता है; इसलिये उनके सदा संसार माना गया है; किन्तु सिद्धों के वे अयोगकेवली के आत्म-प्रदेशों का परित्यक्त नहीं होता है । क्योंकि उनके आत्म-प्रदेशों के परित्यक्त की कटुणभूल कर्म-सामग्री का अभाव है । इन दोनों के अतिरिक्त जीनों के तीन अवस्थाएँ होती हैं; जिनका निरूपण ऊपर कर आये हैं ।

यह संसार अभव्य जीवों की अपेक्षा अनादि और अनन्त है । भव्य-सामान्य की अपेक्षा अन्तवि और सान्त है । भव्य विशेष (मध्यस्थिति) की अपेक्षा से सर्वोद सादि-सान्त है । क्योंकि अनादिकाल से जो मिथ्यात्वसहित संसार था, उसका सम्यक्त्व के उत्पन्न होने पर नाश हो जाने से सम्यक्त्वं सहित संसार की आदि हुई है, और इसका अन्त होने वाला है । इसलिये इसे सादि सान्त कहा है ।

असंसार सादि और सान्त है । अर्थात् मोक्ष अवस्था आदि सहित और अन्त रहित है ।

तन्त्रितयज्याय (अयोगकेवली की अवस्था) का काल अन्तर्गुह्य माना है । अर्थात् अ इ उ ऋ ए इन पाँच हल-स्वरों के उच्चारण करने से जितना काल लगता है उतने काल पर्यन्त अयोगकेवली अवस्था रहती है । उसके अनन्तर मोक्ष हो जाता है ।

नो संसार (ईपत्त संसार) का काल अन्तर्गुह्य सहित आठ वर्ष कम पूर्वकोटि माना है । अर्थात् पूर्वकोटि वर्ष की आयु वाला सं. प्र. ४

चतुर्थ काल का जीव आठ वर्ष के अनन्तर तपस्या ग्रहण करके केवलज्ञान उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अन्तर्मुख हर्ष सहित आठ वर्ष होन पूर्व-कोटिवर्ष पर्यन्त संयोगकेवली अवस्था रह सकती है। अतः नोसंसार साधि सान्त है।

मादि-सान्त — संसार का काल जघन्य अन्तर्मुख हर्ष और उत्कृष्टकाल अर्धपुद्गलपरावर्त्तन मात्र है। जो जीव अनादिकाल से मिथ्यादृष्टि या लुपते काललब्धि आदि के योग से सम्यक्त्व का ग्रहण किया, तब उसके सम्यक्त्व सहित संसार का आदि हुआ। वह समय धारण कर अन्तर्मुख हर्ष में मोक्ष प्राप्त करले तो उसके संसार का काल अन्तर्मुख हर्षाग्राह्य हुआ और वह सम्यक्त्व से म्बुल होजावे और संसार में अधिक से अधिक रहे तो अर्धपुद्गलपरावर्त्तनकाल तक रह सकता है, उसके अनन्तर उसका मोक्ष अवश्यभावो है।

वह संसार, द्रव्य, क्षेत्र, ज्ञान और भव की अपेक्षा में पांच प्रकार का होता है।

मूलाधार की मूलगथा में चार प्रकार के (द्रव्य क्षेत्र काल भाव) परिवर्त्तन का निरूपण है; परन्तु संस्कृत टीकाकार ने पाँचों परिवर्त्तनों का ग्रहण किया है। इसी प्रकार भगवतीआरोचना में भी मूलाधार के समान चार परिवर्त्तनों का ही विधान है। परन्तु संस्कृत टीकाकारों ने अन्य शङ्को के उद्धरण देकर भव-परिवर्त्तन को भी ग्रहण किया है। क्रमशः एक प्रत्येकी की गथाओं को नीचे दिखाते हैं।

द्रव्ये क्षेत्रे काले भावे य चतुर्विधो य संसारो ।

चतुर्गतिगम्याखिवद्धो बहुष्योरहिं यादव्यो ॥ १४ ॥ [मूला.]

अर्थ—नरकादि चारगतियों में गमन करने का कारणभूत संसार (परिवर्त्तन) द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इस तरह चार प्रकार का तथा भागे कहे गये छह सात आदि प्रकार का जानना चाहिए।

द्रव्य-परिवर्त्तन

अयं गिणहृदि देहं तं पुण मुचू य गिणहृदे अयं ।

घडिजंतं व य जीवो ममदि इसो दव्वसंसारो ॥ १७७३ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—जिस प्रकार क्षुर में लगा हुआ घटीयंत्र (अरघट) भ्रमण करता हुआ पहले ग्रहण किये हुए जल का त्याग करता है और अन्य जल का ग्रहण करता है उसी प्रकार संसार क्षुर में पड़ा हुआ यह प्राणी पूर्व ग्रहण किये हुए शरीर को छोड़ता और दूसरे शरीर सं. प्र

को धारण करना है, इस प्रकार मिला २ शरीरों का ग्रहण और त्याग करना हुआ यह जीव अनादिकाल से इस संसार में भ्रमण कर रहा है। अनेक प्रकार के शरीरों के ग्रहण करने को ही द्रव्य-परिवर्तन कहते हैं।

भाषार्थ—०८ शरीर का ग्रहण कर, आयु पूर्ण करके उसे छोड़ दूसरे शरीर का ग्रहण करना और उसे भी छोड़ तीसरे शरीर का ग्रहण करना इसी प्रकार निरन्तर शरीर के ग्रहण और त्याग करने को द्रव्य-परिवर्तन कहते हैं।

द्रव्य परिवर्तन दो प्रकार का है—१ नोर्कर्मद्रव्य-परिवर्तन और कर्म-द्रव्य-परिवर्तन।

१ नोर्कर्मद्रव्य-परिवर्तन—तीन शरीर (औदारिक, दैक्षिक, आहारक) तथा छह पर्याप्ति (आहार, शरीर, इन्द्रिय, आत्मोच्छ्वास, भावा, मन) के योग्य जो पुद्गल हैं वे तीव्र-मन्द-मध्यम भावों से युक्त सप्त (स्थिर, वशी, गन्ध आदि रूप जैसे ये वैसे प्राण क्रिये और दूसरे तीसरे आदि समय में वे निर्जरा को प्राप्त हुए। जिनका ग्रहण पहले नहीं किया था, ऐसे पूर्वोक्त पुद्गलों का अनन्त बार ग्रहण किया और त्याग किया तथा मिश्र (गृहीत और अगृहीत मिले हुए) पुद्गलों का अनन्त बार ग्रहण और त्याग किया। जीव बीच में गृहीत पुद्गलों का भी ग्रहण व त्याग किया। फल पाकर पूर्व समय में जिन पुद्गलों को ग्रहण किया था उन्हीं को उन्ही प्रकार (तीव्र-मन्द-मध्यम भावों द्वारा स्थिर, वशी वशीति रूप) वही जीव जितने काल में नोर्कर्म रूप से ग्रहण करता है, उतने काल को नोर्कर्मद्रव्य-परिवर्तन कहते हैं।

कर्म-द्रव्य-परिवर्तन—फिन्सी जीव ने एक समय में ज्ञानावस्थादि आठ कर्म रूप पुद्गल तीव्रादि भाव से युक्त स्थिररूपादि स्वरूप प्राण क्रिये। एक समय अधिक एक आबली के अनन्तर द्वितीय आदि समय में उनकी निर्वैरा हुई। अनन्तबार अगृहीत कर्म पुद्गलों का ग्रहण कर निर्जरा की। मिश्र (गृहीत व अगृहीत मिले हुए) कर्म-पुद्गलों का ग्रहण कर निर्जरा की। मध्य में गृहीत कर्म-पुद्गलों का ग्रहण कर निर्जरा की। इस प्रकार काल धाकर उन्हीं कर्म-पुद्गलपरमाणुओं का, जिनका पहले समय में जिस प्रकार ग्रहण किया था—ग्रहण जितने काल में हो जाये उतने काल को कर्मद्रव्य-परिवर्तन कहते हैं। वही कथा है—

सर्वे वि पुगला खलु कमसां युत्तु लिक्कया य जीवेण।

असदं अर्यात्तुत्तो पुगलपरियदसंसारे। (टीका. भग. आ. १७७३)

उगला आशय ऊपर आगया है।

जैसे—रङ्ग-सूत्र (नाटकघर) में आकर नट नाना प्रकार की आकृति रंग व स्वभाव को धारण करता और छोड़ देता है, वैसे ही द्रव्य संसार में भ्रमण करनेवाला यह जीव नाना प्रकार की आकृति, वशी और स्वभाव को बार बार धारण करता और छोड़ता रहता है।

मं. म.

पृ. कि. ४

चेत्र संसार

जत्य खा जादो या मदो हवेज जीवो अणंतसो चेव ।

काले तीदम्मि हमो खा सो पदेसो जाए अतिय ॥ १७७५ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—इस लोक-क्षेत्र में ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा है, जहाँ पर यह जीव मृत काल में अनन्त बार नहीं जन्मा हो और न मरा हो ।

सन्वम्मि लोयलित्तं कमसो तं खात्थि जम्म उपपरणं ।

ओगाहया य बहुसो परिममिदो त्विचसंसारे ॥ १७७६ ॥ (भग. आ.)

आवार्थ—सबसे जघन्य शरीरवाला लज्जप्रयाप्तक सुहृन्निगोदिया जीव लोक के आठ मध्य-प्रदेशों को अपने शरीर के मध्य में करके उत्पन्न हुआ, और छुद्र भव ग्रहण से जीकर मर गया, उसी क्षेत्र में यह जीव अंगुल के अक्षंख्यालत्रं भाग प्रमाण आकाश के जितने प्रदेश हैं, उतनी बार जन्म लेकर मरण करता रहा है । उसके पश्चात् एक एक अधिक बढ़ाते हुए उस जीवने सम्पूर्ण लोक-क्षेत्र को अपना जन्मक्षेत्र बना लिया । इसमें जितना काल लगता है उतने काल को क्षेत्र-परिवर्त्तन कहते हैं ।

देसे क्षेत्र—परिवर्त्तन इस जीव ने अनन्त किये हैं । सम्पूर्ण लोक-क्षेत्र में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ यह जीव अनेक अवगाहना धारण करके नहीं उत्पन्न हुआ हो । अर्थात् अनन्त बार प्रत्येक क्षेत्र में जन्म मरण कर चुका है ।

काल परिवर्त्तन

वक्कालतदाकालसमएसु जीवो अणंतसो चेव ।

जादो मदो य सन्वेसु हमो तीदम्मि कालम्मि ॥ १७७७ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—वत्सर्पिणी और अबसर्पिणी के जितने समय हैं उन प्रत्येक में यह जीव अनन्त बार मृतकाल में जन्म मरण कर चुका है ।

उद्यमिन्-आत्मरिगि-गमयचलिगामु गिरयसेगामु ।

नाने मदी य उहो भयमेण दु कालगमारे ॥ १७७ ॥ (भग. आ.)

आपुं उहो भयमेण दु कालगमारे ॥ १७७ ॥ (भग. आ.)
 आपुं उहो भयमेण दु कालगमारे ॥ १७७ ॥ (भग. आ.)
 आपुं उहो भयमेण दु कालगमारे ॥ १७७ ॥ (भग. आ.)

आपुं उहो भयमेण दु कालगमारे ॥ १७७ ॥ (भग. आ.)
 आपुं उहो भयमेण दु कालगमारे ॥ १७७ ॥ (भग. आ.)
 आपुं उहो भयमेण दु कालगमारे ॥ १७७ ॥ (भग. आ.)

चेत्र-परिवर्तन

आत्मा के प्रदेशरूपचेत्र में आत्मा के प्रदेशों का समरण चेत्रपरिवर्तन है ।

अष्टपदेसे शुचं या इमो सेसेसु सगपदेसेसु ।

तत्तं पि व अद्वरणं उच्चसंवरत्तणं कुणदि ॥ १७७६ ॥ (भग. आ.)

प्रदेशाष्टकमत्यय शेषेषु कुल्ले भवी ।

उच्चं नपरावतं गंतमस्विव तंदुलाः ॥ १८४८ ॥ (टीका. मग. आ.)

अर्थ—अष्टकमत्यय जो आत्मा के मध्य के आठ प्रदेश हैं, उनको छोड़कर शेष सब प्रदेशों में यह जीव उच्चतम और परावर्तन करता रहता है । ओषण में (उल्लेखी छुट्ठ वल में) जिस प्रकार चावल ऊँचे-नीचे होते रहते हैं उसी प्रकार गोस्तनाकार आठ पृ. कि. ४ -

प्रदेशों के अतिरिक्त आत्मा के सब प्रदेश ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हुआ करते हैं अर्थात् उनमें सन्दन (चलनात्मक) किया होती रहती है ।

भाव संसार

लोभागास-यसा असंख्यगुणिदा इवंति जावदिया ।

तावदियाणि हु अलम्बसायाणि इमस्स जीवस्स ॥ १७८० ॥ (अग. अग.)

अर्थ—लोक के असंख्यात प्रदेशों को असंख्यात से गुणित करने पर जितनी संख्या होती है, उतने एक जीव के अव्यवसाय स्थान होते हैं ।

भावस्थानान्तरायेवं देहवाच् स प्रपद्यते ।

कर्मकुको यथानित्यं वणानि स्वीकुरुते बहून् ॥

अलम्बसायाणां तां तराणि जीवो विकुल्वइ इमो हु ।

शिव्वं पि जह्वा सरद्धो गिण्हदि याणाविहे वयणे ॥ १७८१ ॥ (अग. अग.)

अर्थ—जन्त (गिण्ह कर्मदिया) जैसे अनेक रंग बदलता रहता है, वैसे ही इस संवारी जीव के अव्यवसायो (भावों) में निराप्रति परिचयन (परिणमन) होता रहता है । इसको भाव परिवर्तन कहते हैं ।

भाव परिवर्तन का विस्तार पूर्वक निरूपण

पंचेन्द्रिय संक्षी पर्याप्त मिथ्यादृष्टि किसी जीव ने अपने योग्य ज्ञानवरण कर्म-भ्रमृति की सबसे जघन्य अन्तः कोडा-कोडी (अन्तः कोटि कोटि) सागर की स्थिति बांधी । उस जीव के उस स्थिति के योग्य कणाय-अध्यवसायस्थान (आत्म परिणाम विशेष) परस्थान भवत (अन्तर्भागादि बुद्धि य इतिरूप) असंख्यातलोक प्रमाण होते हैं । उन कणाय-अध्यवसाय स्थानों में जो सर्व जघन्य कणाय-अध्यवसाय स्थान हैं, उसके निमित्तभूत अनुभागाध्यवसायस्थान भी असंख्यातलोक प्रमाण होते हैं । इस प्रकार सर्वजघन्य स्थिति तथा सर्वजघन्य कणाय-अध्यवसायस्थान और सर्वजघन्य ही अनुभागाध्यवसायस्थान को प्राप्त हुए जीव के उतके योग्य सर्वजघन्य एक योगस्थान होता है । उसी स्थिति, उसी कणाय-अध्यवसाय य उसी अनुभागाध्यवसायस्थान के लिए असंख्यातबृद्धिबुद्धि दूसरा योगस्थान होता है । तथा उतोग्य बलुर्थ

मं. अ.

यु. कि. ४

आदि चारस्थान पतित हानि वृद्धिरूप असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, तथा असंख्यातभागहानि, संख्यात भागहानि, संख्यातगुणहानि, असंख्यातगुणहानिरूप) श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण योगस्थान होते हैं। जब श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण सब योगस्थान एक बार होजाते हैं, तब वही पूर्वोक्त स्थिति और वही पूर्वोक्त कथायाध्यवसायस्थान होता है, और अनुभागध्यवसाय स्थान का प्रथमस्थान बदलकर द्वितीयस्थान हो जाता है। इस तरह एक २ बार श्रेणी के असंख्यातभाग प्रमाण योग-स्थान होजाते पर अनुभागध्यवसायस्थान का एक २ स्थान बदलते बदलते जब असंख्यात लोक प्रमित अनुभागध्यवसायस्थान बदल जाते हैं तब स्थिति तो वही पूर्वोक्त रहती है और कथायाध्यवसाय का प्रथम स्थान बदलकर द्वितीय स्थान हो जाता है। इस द्वितीय स्थान के लिए पूर्वोक्त असंख्यात लोक प्रमाण अनुभागध्यवसाय स्थान होते हैं। अर्थात् एक एक अनुभागध्यवसाय स्थान के निमित्त श्रेणी के असंख्यातभाग असंख्यातभाग प्रमाण योगस्थान होते हैं। और एक एक कथायाध्यवसायस्थान के निमित्त असंख्यातलोकप्रमाण असंख्यातलोकप्रमाण अनुभागध्यवसायस्थान होते हैं।

इस प्रकार पूर्व की भांति एक एक बार सम्पूर्ण असंख्यातलोकप्रमाण अनुभागध्यवसाय स्थानों के होने पर कथायाध्यवसाय स्थान का एक एक स्थान बदलते बदलते जब वे असंख्यातलोकप्रमाण कथायाध्यवसायस्थान एक बार हो जाते हैं तब पूर्वोक्त सर्वजन्य स्थिति में एक समय की वृद्धि होती है। इसी क्रम से स्थिति में एक एक समय की वृद्धि होते २ ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति तैत्तिरीय कोडाकोडी सागर की पूर्ण होती है। कथायाध्यवसायादि स्थानों का परिवर्तन पूर्व की तरह समझलेना चाहिए।

इस प्रकार सम्पूर्ण कर्मों की मूलप्रकृतियों व उत्तर प्रकृतियों के परिवर्तन का क्रम जान लेना चाहिए। उक्त सम्पूर्ण मूलोत्तर कर्म-प्रकृतियों की जन्यस्थिति से लेकर उत्कृष्टस्थिति तक परिवर्तन क्रम में जितना काल लगता है, उतने काल को भाव परिवर्तन कहते हैं। वही कहा है :—

सत्त्वा पयडिठिदीओ अणुभागप्यदेसंबधठाणाणि ।

भिच्छुचंसिदेण य भमिदा पुण भावसंसारे ॥ (भग. आ. टीका १७८१)

अर्थ—भिज्यात्व के वशीभूत हुए इस जीव ने सम्पूर्ण कर्मों के प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, अनुभागबन्ध और स्थितिबन्ध के योग्य आत्मा के अव्यवसायो को धारण करके संसार में परिभ्रमण किया है, इसे भाव संसार कहते हैं। ऐसे भाव संसार भी इस जीव ने अनन्त बार धारण किये हैं।

सं. प्र.

पृ. कि. ५

एगविगतिगचलपंचिदियाण जाओ हवति जोशीओ ।

सम्बाउ ताउ यत्तो अणैतखुत्तो इमो जीवो ॥ १७७२ ॥ भग. आ.

अर्थ—नाम कर्म के गति, जाति आदि अनेक भेद माने हैं । उसमें जाति कर्म के पांच भेद हैं । जाति कर्म के उदय से पंचेन्द्रिय आदि जीवों के जो आश्रय हैं, वहां उनको योनि माना है । सचित्त अविच्छादि चौरसी लाख भेद जो आगम में अन्यत्र वर्णन किये गये हैं, उनका यहाँ ग्रहण नहीं किया है । यहाँ पर एकेन्द्रियादि के आश्रयभूत जो बत्तीस पर्याप्त हैं उनका योनि शब्द से ग्रहण किया गया है । पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु प्रायिक जीवों में से प्रत्येक के वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे चार चार भेद होते हैं । वनस्पतिप्रायिक जीवों के तो भेद हैं साधारण और प्रत्येक । इनमें से साधारण वनस्पति प्रायिक के वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे चार भेद होते हैं । प्रत्येक वनस्पतिप्रायिकजीव वादर ही होते हैं, और उनके पर्याप्त और अपर्याप्त दो भेद होते हैं । इस प्रकार एकेन्द्रिय स्थावर जीवों के भाईस भेद हुए । तथा असकाय के द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुर्दिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय असंख्यी ये पांच भेद होते हैं और इनमें प्रत्येक पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो दो भेद होने से दस भेद हुए । इस प्रकार सब मिल कर बत्तीस भेद हुए । इनमें जन्म धारण करते रहने को भव परिवर्तन कहते हैं ।

दूसरे आचार्यों के मत से भव-परिणत का स्वरूप निम्न प्रकार है:—

खिरयादिजहणयादिसु जावहु उवरिबिसयाहु भवेज्जा ।

भिच्छत्तसंसिदेण दु भवद्विदो भजिदा बहुसो ॥ (टीका. भग.)

अर्थात्—नरकाति में जघन्य आयु दश हजार वर्ष की है, उस आयु को धारण करके किसी ने वहाँ जन्म लिया और आयु पूर्ण होने पर संसार में परिश्रमण कर पुनः पूर्वोक्त आयु धारण कर वही जीव उसी नरक में जन्मा और आयु की समाप्ति के अनन्तर संसार में अन्य २ पर्याप्त धारण करता रहा । पुनः उसी आयु से उसी नरक में दशहजार वर्ष के जितने समय होते हैं, उतनी बार जन्म धारण करके मरण करता रहा । उसके पश्चात् एक समय अधिक दशहजार वर्ष की आयु धारण कर उसी नरक में उत्पन्न हुआ और मरा । इसी प्रकार एक एक समय अधिक की आयु धारण करते और मरते हुए उस जीवने नरक में तैतीस सागर की बल्कुट आयुस्थिति समाप्त की । उसने असंख्यात बार जन्म मरण हुए ।

सं, प्र.

पृ. कि. ४

पृ. कि. ४

तत्पश्चात् यह जीव सातवें नरक से निःशुल्क गति विधायक होकर सर्वजन्म अन्तर्मुहूर्त की आयु का धारक हुआ और अन्तर्मुहूर्त के जितने समय होते हैं, उतनी बार उसी पर्याय में पूर्व की भौति जन्म मरण करता रहा। इसके बाद एक एक समय अधिक की आयु धारण करते हुए पूर्वोक्त क्रमसे उच्छिष्ट तीन पर्याय की आयु समाप्त की।

तदनन्तर वहाँ से निःशुल्क यह जीव मनुष्यगति में आया और वहाँ भी विधायक के समान सर्वजन्म अन्तर्मुहूर्त की आयु का धारक मनुष्य हुआ। अन्तर्मुहूर्त के जितने समय होते हैं, उतनी बार उतनी आयु की मनुष्य पर्याय धारण करके मरता रहा। तत्पश्चात् एक समय अधिक के क्रमसे उच्छिष्ट तीन पर्याय की आयु समाप्त की।

तत्पश्चात् वहाँ से निःशुल्क देवगति में उद्विग्न हुआ। वहाँ पर भी नरक के समान सर्वजन्म आयु वंश हजार वर्ष की धारण करके बराहजार वर्ष के जितने समय होते हैं उतनी बार उसी पर्याय में जन्म मरण करता रहा। उसके अनन्तर एक समय अधिक के क्रम से इकतीस मातर तक की आयु समाप्त की। क्योंकि नवग्रह चक्र की मिथ्यादृष्टि का गमन है। आगे अहमिन्द्र सब नियम से सत्पददृष्टि होते हैं।

इस प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्व के योग से नरक गति की जन्म आयु से लेकर उच्छिष्ट आयु तथा इसी प्रकार सत्य गति, मनुष्यगति और देवगति के उपरि नवों में वैयक तक बहुत बार पर्याय धारण करते भवपरिवर्तन करता रहा है। अर्थात् इस जीव ने मिथ्यात्व के वंश में होकर उक्त भव-परिवर्तन अनन्त बार किये हैं।

इत संसार में इस जीव को सब ने भय लगा रहता है, किसी जगह भी सुख-शान्ति नहीं मिलती।

आगासमि वि पक्खी जल्ले वि मच्छा थल्ले वि थलचारी।

हिंसति एकमेकं सत्त्वय मयं खु संसारे ॥ १७८२ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—जब यह जीव कर्म-योग से पक्षी की पर्याय में जन्म लेता है, और आकाश में स्वच्छन्दवृत्ति से विहार करता है, तब श्वेन (घाज) आदि विरोधी पक्षी उसे सताते हैं। जब जलचर जीवों में जन्म धारण करता है तब छोटे मच्छों को महामत्स्य भक्षण करते हैं। जब थलचर मृगादि पशु होता है, तब सिंह, व्याघ्रादि हिंसक पशुओं से भक्षण किया जाता है, अर्थात् संसार में एक दूसरे की हिला करने में जीव तत्पर रहते हैं। संसार में सर्वत्र भय लगा हुआ है। वहाँ पर भी सुख व शान्ति नहीं दिखाई देती है।

ससउ वाइपरद्धो विलसि गाल्लस अजगरस्स सुहं।

सरणत्ति मएग्गमाणो मच्चुरस्स युवं जह अदीदि ॥ १७८३ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—ज्याघ (शिकारी) के भय से भगा हुआ शरक (खरगोरा) अजगर के मुख को विल समझकर उसकी शरण (रक्षा का उपाय) मानकर उसमें जेल देवेषा करता है, वैसे ही यह जीव काल के मुँह में प्रविष्ट होता है ।

सात्पर्य यह है कि यह जीव इस संसार में जिसकी शरण—समझता है, वही इसका धातक होता है । प्रत्येक जीव काल के मुख के निकट निवास करता है । अबसर पाते ही उसके मुख में पहुँच जाता है । अतः धर्म ही इस जीव का शरण है, इस भव और परभव में सुख और शान्ति का देनेवाला है । किन्तु अज्ञानी प्राणी मोहनोक्तर्म के उदय से धर्म में विमुख होकर सुधा-नृपादि रूपी न्यायों से पीडित हुआ उनसे बचने के लिए भयानक दुख के देनेवाले संसार-रूप मुजंग (कालेनाग) के मुख में प्रवेश करता है ।

संसार में जितना भी—चौरासी लाख—योनियाँ हैं, उनमें यह जीव अनन्तवार जन्म ले चुका है ।

इस संसार में यह जीव तीर्थंकर, गणधर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, पंचांगुत्तर विमानवासी देव, लोकान्तिक देव, लोकपाल, शर्कावृ णक्षियेन्द्र तथा शक्र की पट्ट-महिषी नहीं हुआ । इनके अतिरिक्त सब पर्याय यह जीव अनन्तवार धारण कर चुका है ।

जच्चंघवहिरयूओ छादो तिसिओ वणे व एयाई ।

भमह सुचिरं पि जीवो जम्मवणे शाहसिद्धिपहो ॥ १७८८ ॥ (मग. आ.)

अर्थ—इस संसार में यह जीव कभी जन्म से अन्धा, बहरा व गूंगा होकर जन्मा था । अनन्तवार भूल व प्यास से पीडित हुआ था । जैसे नई सिद्धिनागर—मोक्षनागर—का पथग्र (मार्गशूला) पथिक—अकेला घने जंगल में शहर उधर भ्रमण करता है वैसे ही जीव अनादिकाल से ही मोक्षमार्ग से अष्ट होकर इस भव-वन में असहाय भ्रमण कर रहा है । और भी क्या है—

“कलुषवरित्तिर्नष्टज्ञानः सुसंचितकर्माभिः

कारणविकलः कर्मोद्धूतो भवार्थवपाततः ।

सुखिरमवशो दुःखाचौर्यं निमित्तलोचनो—

अप्रति कृपणो नष्ट्राणः शुभेतरकर्मकृत् ॥”

अर्थ—यह अज्ञानी जीव विद्यान्त पापाधारणों से बहुत कर्मों का संचय करके उनके फल स्वरूप कभी नेत्रहीन हुआ, कभी कानों की श्रवण—शक्ति से रहित हुआ, कभी वचन उच्चारण करने की शक्ति से विकल हुआ, कभी बौना, खला, लंगड़ा, दूचा हुआ, कभी वचन नेबने की शक्ति पाई तो दुःस्वर मिलान—जिससे जी ने के कणों को अप्रिय हुआ । कभी इन्द्रियों की पूर्णता पाई तो मूले—बिबेकरहित हुआ ।

कर्मों से परिपूर्ण होकर आत्मोपगामी बनता है। कभी व्यक्तियों में फँसकर अपने कृतपापक्रियाओं में मग्न रहा। कभी दृष्टपथाओं के वियोग से आतुर होकर मोह में भ्रम किया। कभी अपने में अति क्रियाशाली मनुष्यों को देखकर भीतर से भयानक कर्मों का संचय किया। कभी अतिमानस शक्ति तुल्यता में विभक्त होकर ज्ञानावस्थादि कर्मों का संचय करता रहा। कभी संसार के भोग विलास की लालसा के पानी-पान द्वारा अन्य जीवों की भलाई के उद्योग में निपुण रहा। इस प्रकार विरहान्त तत्त्व मन्त्रियों के विषय में परतन्त्र हुआ यह जीव अज्ञान वाले तत्त्व के इस संसार में अशरण, दुःख पीड़ित और दीन होकर एक ही भ्रमण करता है।

विमयाभिमारागदं कुजोशियोमि सुहृदुक्खददखीलं ।

अरण्याणुतुं वधरिदं कसायददपट्टयावंधं ॥ १७६१ ॥

बहुजन्मसहस्रविसालवत्तथि मोहवेगमहिचलं ।

संसारवक्कमारुहिय भमदि जीवो अणुपवसो ॥ १७६२ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—कर्मों के परतन्त्र हुआ यह जीव संसार रूपी चक्र पर चढ़ा हुआ अतत भ्रमण करता रहता है। इस संसार चक्र के विषयाभिज्ञानात्मा मजबूत पारे हैं। नरकादि कुब्योनि जिसके नेमि (पृष्ठ) हैं। सुख दुःख रूप जिसके हृदय कील लगी है। अज्ञानावस्था रूप तुंजे से जो धारण किया गया है। जिस संसार-चक्र पर कपायूरूप लोहे की पट्टी चढ़ी हुई है। अनेक जन्म रूप विशाल मार्ग पर भ्रमण करता है। मोक्षरूपी वेग से यह अत्यन्त चल दिसाई देता है। ऐसे संसाररूपी चक्र पर चढ़े हुए इस जीव का निकल भागना अत्यन्त कठिन है। सत्संगति के प्रभाव से जब इस आत्मा के सत्यज्ञान का उदय होकर मोक्षान्धकार दूर होता है, तब इस संसार रूप चक्र का वेग मन्द हो जाता है और जीव उसमें प्रथक् होजाने की शक्ति प्राप्त करलेता है। ऐसे अवसर पर रत्नत्रय का आराधन यदि वह करले तो सब के लिए उससे पुण्य होकर मोक्ष के आवयनद्वार पद को प्राप्त कर लेता है।

संसार के छह भेद

किं कैय कस्त कत्थ व केवचिरं कदिविधो य भावो य ।

छहिं अणियोगदारे हिं सन्वे भावाणुतन्त्वा ॥ १५ ॥ (युल. अ.)

अर्थ—१ संसार के छह भेद हैं १२ यह किन भावों से होता है १३ किसके होता है १४ कहाँ है १५ कितने काल की स्थिति वाला है १ और कितने प्रकार का है १ इन छह अनुयोगद्वारों की अपेक्षा संसार के छह भेद होजाते हैं। केवल संसार का स्वरूप वर्णन करने सं. प्र.

के लिए ही ये छह अनुयोग द्वार नहीं, किन्तु सम्पूर्ण पदार्थों का विवेचन करने के लिए छह अनुयोगद्वार समझने चाहिए। पदार्थों की व्याख्या करने के उपायों को अनुयोगद्वार कहते हैं। इन अनुयोगद्वारों द्वारा व्याख्या करने से पदार्थों का विशद विवेचन हो जाता है।

१ प्रश्न—संसार किसे कहते हैं ?

उत्तर—नरक तिर्य्यक देव और मनुष्य इन चारों गतियों में जीव के भ्रमण करने को संसार कहते हैं।

२ प्रश्न—किन भावों से संसार होता है ?

उत्तर—स्त्रीपशुमनिक, क्षाणिक, क्षायोपशमिक, बौद्धिक और पारिणामिक भावों से संसार होता है। अर्थात् संसारी जीव के ये पाँचों भाव पाये जाते हैं।

३—प्रश्न संसार किसके होता है।

उत्तर—अष्ट कर्मों से घिरे हुए नारक, तिर्य्यक, देव और मनुष्य के होता है।

४ प्रश्न—यह संसार कहाँ रहता है ?

उत्तर—मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग में संसार पाया जाता है। अर्थात् संसार के आधार मिथ्यात्वादि परिणाम हैं। जहाँ ये होते हैं वहाँ संसार होता है। अथवा संसार का आधार तिर्य्यक लोक है।

५ प्रश्न—संसार का काल कितना है ?

उत्तर—इसका काल अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त है। अभव्य की अपेक्षा संसार अनादि-अनन्त है तथा भव्य की अपेक्षा अनादि सान्त है।

६ प्रश्न—संसार कितने प्रकार का है ?

उत्तर—सामान्य रूप से चतुर्गति में भ्रमण रूप संसार एक प्रकार का है। भव्यजीव और अभव्यजीव की अपेक्षा से दो प्रकार का है। अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त इस प्रकार संसार के तीन भेद होते हैं। क्षेत्र, द्रव्य, काल और भाव की अपेक्षा से संसार के चार भेद हैं। तथा एक भेदों में 'भव' भेद भिला देने पर संसार पाँच प्रकार का है और एक गाथा में वर्णित छह अनुयोग द्वारा की अपेक्षा से संसार के छह भेद हैं।

संसार में दुःख ही दुःख

तत्थ जरामरणभयं दुक्खं पियविपय्योगो गबोहणयं।

अपिय संजोगं पि य रोगमहावेद्यामो य ॥ १६ ॥ (मूल. का. अ.)

अर्थ—उक्त प्रकार के संसार में जन्म से उत्पन्न होने वाला कायिक (काय-जन्य) वाचनिक (वचन-जन्य) मानसिक (मन में उत्पन्न) दुःख तथा प्रिय वस्तु के वियोग होने पर उत्पन्न होने वाला दुःख मोहा भयानक होता है । तथा अप्रिय-अनिष्ट वस्तु के संयोग-जन्य महदुःख होता है । इनको तथा ज्वरादि रोगों और खांसी, आस, वमन, कुष्ठ, राजयक्ष्मा आदि व्याधियों से उत्पन्न हुई वेदनाओं को यह जीव निरन्तर अनुभव करता रहता है । तथा

जार्थतो य परंतो जलथलसयरेसु तिरियिरेसेसु ।

माणसे देवचे दुक्खसहस्साणि पणोदि ॥ १७ ॥ (मूला. धा. अ.)

अर्थ—यह जीव संसार में निरन्तर जन्म मरण करता हुआ तिर्यग्गति में जलचर, थलचर और लेखर (पक्षी) वनकर अनेक दुःख भोगता है । तथा नरकगति में वचन के अगोचर मीपण दुःखों को भोगता है । यदि किसी पुण्य के योग से मनुष्यगति पा लेता है तो वहाँ पर घृष्णापश मिथ्यात्व के निमित्त से अनेक संताप और इष्ट-वियोग, अनिष्ट-संयोग आदि से उत्पन्न अनेक दुःखों का अनुभव करता है । यदि पुण्य के निमित्त से अभी देवगति में जन्म लिया तो वहाँ पर भी इसे सुख नहीं । उच्च ऋद्धि के धारक देवों को देखकर नित्य झूटता है । मिथ्यादर्शन के योग से घृष्णा-पश्यावी वहाँ पर भी इसका पीछा नहीं छोड़ती । मोहकर्म की यत्नवत्ता से उसी को सुख का साधन समझलेता है और छह मास पूर्व मात्सा के युक्तियों पर अपने को स्वर्ग से च्युत हुआ समझ कर महान मानसिक पीड़ा को भोगता है । वहाँ पर वह रोगों के कारण समय गिताता है और पुनः एकैन्द्रियादि जीवों में जन्म लेकर अनन्त दुःख का अनुभव करता है ।

इस जीव ने संसार में भ्रमण करते हुए सचे सुख का कभी अनुभव नहीं किया । जब कभी कुछ जिस सुख का अनुभव किया है वह इन्द्रियजन्य सुख है । सत्त्वा सुख नहीं, सुखाभास-सुख की कल्पनामात्र । और वह काल्पनिक सुख भी यहाँ मिलनेवाले अनन्त दुःख के समक्ष नगण्य है—नहीं के बराबर है । यही कहा भी है :—

जे भोगा खलु केई देवा माणुस्सिया य अणुभूदा ।

पुम्खं अणंतखुत्तो गिरिए तिरिएसु जोणीसु ॥ १८ ॥ (मूला. धा. अ.)

अर्थ—कभी-कभी लाभान्तराय व भोगोपभोगान्तराय तथा सातावेदनीय आदि पुण्य प्रकृति के योग से देवपर्याय और मनुष्य पर्याय में सुख भोग की सामग्री भी मिली; किन्तु नरक और तिर्यच योनि में अनन्त बार-बार घोर दुःख प्राप्त किया । उस दुःख के आगे वह सुख समुद्र में एक बूंद के समान भी नहीं ।

सं. प्र.

पृ. कि. ४

सांसारिक सुख के साथ दुःख

संजोगविप्लोगा लाहालाहं सुहं च दुक्खं च ।

संसारे अणुभूदा माणं च तहावमाणं च ॥ १६ ॥ (मूला. धा. अ.)

अर्थ—संसार में इस जीव को पुण्य योग से इष्ट वस्तुओं का समागम प्राप्त हुआ तो साथ ही में पाप प्रकृति के उदय से उन्हीं इष्ट पदार्थों के वियोग से महादुःख का अनुभव भी करना पड़ा । जहाँ लाभान्तरायकर्म के न्योपयाम से मनोवर्द्धित वस्तुओं का लाभ हुआ तो उसके साथ ही लाभान्तरायकर्म के उदय से उनका अलाभ भी हुआ अर्थात् उन अभीष्ट पदार्थों का असदयोग हुआ । सातवेदनीय कर्म के उदय से सुख प्राप्त हुआ तो वीर्यान्तराय कर्म के उदय से उनका सुखानुभव न कर सका अथवा तत्काल असातवेदनीय कर्म का उदय होने पर दुःख के साधनो का संव्यव हुआ और दुःख का अनुभव करने के लिए बाध्य होता पड़ा । यशःकीर्ति कर्म के उदय से य अन्य पुण्य प्रकृति के सहयोग से संसार में आदर सम्मानादि की वृद्धि हुई तो जगत्तर अयशःकीर्ति व अन्य पाप प्रकृति के उदय से अपमानादि के प्राण-वातक कष्टों को भोगना पड़ा । तात्पर्य यह है कि संसार में यह जीव कर्म रूप मन्दारी के द्वाथ का मकैट बना हुआ सदा परतन्त्रता के असीम दुःखों का अनुभव कर रहा है । इसे कहीं सबा सुख नहीं मिलता । इस तत्त्व का अनुभव कर भन्तों को संसार-भ्रमण से उत्पुक्त होने का उपाय करना चाहिए और संसार में कहीं सुख मिलने की लालसा छोड़ देनी चाहिए ।

लोकानुपेक्षा

एगविहो खलु लोचो दुविहो तिविहो तह्वा बहुविहो वा ।

दव्वेहिं पञ्चएहिं य चित्तिञ्चो लोयसन्भावं ॥ २१ ॥ (मूला० धा० अ०)

अर्थ—(१) सामान्य रूप से लोक एक प्रकार है—जिसमें जीवादि पदार्थ दिखाई दे उसे लोक कहते हैं । (२) ऊर्ध्व लोक और अधोलोक के भेद से लोक दो प्रकार का है । (३) ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यक् लोक के भेद से लोक तीन प्रकार का है अथवा उत्साद, व्यय और ध्रौव्य के भेद से लोक तीन प्रकार का है । (४) चारुगति के भेद से लोक चार प्रकार का है । (५) जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मस्तिकाय, अधर्मस्तिकाय, और आकाशास्तिकाय के भेद से लोक पाँच प्रकार का है । (६) उक्त पाँच अस्तिकाय और एक भाल इन छह द्रव्यों के भेद से लोक छह प्रकार का है । (७) जीव, अजीव, आस्रव, वन्ध, संबर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वों की अपेक्षा से लोक सात प्रकार का है । (८) ज्ञानावरणादि आठ कर्मों की अपेक्षा लोक आठ प्रकार का है ।

इस प्रकार लोक की रचना के द्रव्यों और पर्यायों का विचार करने से लोक बनेक प्रकार का सिद्ध होता है। उसके स्वरूप के अध्ययन करने को लोकानुमेक्षा कहते हैं।

लोक का स्वरूप

लोको अकिञ्चिदपि सलु अणुइण्हियो सदावणिप्पण्यो ।

जीवाजीवेहिं शुलो थिचो तालुल्लसंठाणो ॥ २२ ॥ (मू० छा० अ०)

अर्थ—यह लोक अक्रान्तिम है। अर्थात् ईश्वर आवि किसी का बनाया हुआ नहीं है। अनेदि (आन्दिरहित) और अनियन (अन्यरहित) है। न तो इसकी किसी ने सृष्टि (रचना) की है और न इसका कोई प्रलय (नाश) हो कर सकता है। यह स्वभाव से निष्पन्न है। अर्थात् यदादि की तरह इसकी परमाणुओं के संयोग से उत्पत्ति नहीं हुई है। तथा यह जीव द्रव्यों और अजीव द्रव्यों से भरा हुआ है। अर्थात् यह नायामयी अमलभूत कल्पनामात्र नहीं जैसाकि इसे भाषा रूप (मिथ्या) मानते हैं, यह नित्य है। जैसा कि बौद्ध मत वाले मय पदार्थों को क्षणिक (क्षण विनश्यत) मानते हैं, वैसा नहीं है, किन्तु शाश्वत है। और इस प्रकार के इस लोक का आकार ताद के मूल समान है। अर्थात् जैसे ताकका वृक्ष जड़ में चौड़ा, मध्य में सफ़ा और ऊपर में चौड़ा होता है, उसी प्रकार यह लोक अधोभाग में सल राजू प्रमाण चौड़ा है, मध्य में सफ़ा होकर पर राजू मात्र चौड़ा रह गया है और फिर ऊपर ऊर्ध्व लोक में अल स्वर्ग के पास जाकर पांच राजूप्रमाण चौड़ा और फिर और ऊँचा जाकर अन्तमें एत राजू प्रमाण मात्र रह गया है।

त्रिलोकसार में इस लोक का आकार डेढ़ खड़ी सुदंग के समान कहा है।

उत्तिमयटलेनकदयुल्लदयसंचयसण्हो हवेलोयो ।

अधुदयो मुलसमो चोहसरज्जुदओ सन्वो ॥६॥ (त्रिलोकसार)

अर्थ—खड़ी रखी हुई डेढ़ सुदंग (आधी सुदंग के ऊपर यह सुदंग) समान आकृति वाला यह लोक है। सुदंग बीच में पौन्नी होती है, किन्तु यह लोक उस की तरह पोला (खाली) नहीं है; मध्य में भरा हुआ है। खड़ी की हुई अर्धसुदंग के समान अधोलोक और खड़ी हुई एकसुदंग के आकार समान ऊर्ध्वलोक है। दोनों मिलाकर सब लोक चौदह राजू ऊँचा जानता।

भावार्थ—आकाश के बहुमध्य भाग में ३४३ तीनसी तैतालीस घनाकार राजू प्रमाण यह लोक स्थित है। यह किसी के आधार पर नहीं है। घर के मध्यभाग में जैसे छीला होता है, उसी प्रकार आकाश के मध्य भाग में लोक अवस्थित है। छीले के तो ऊपर सं. प्र.

के क्षेत्र का आश्रय होता है, किन्तु यह लोक आश्रय रहित है। इसके चारों ओर तीन वातवल्लय-घनोदधिवातवल्लय घनवातवल्लय, तनुवात-वल्लय हैं। इन तीनों वातवल्लय (वायुमण्डल) से यह लोक वेष्टित है। इस लोक के अग्रभाग में तथालोक के नीचे दोनों भार्गव भागों में एक राज्ञ् पर्वन्त तीनों वातवल्लयों की मोटाई बीस बीस हजार योजन है। यहाँ से (नीचे से एक राज्ञ् के) ऊपर सातवीं नरक पृथ्वी के निकट घनोदधि की सात, घन वातवल्लय की पाँच और तनुवातवल्लय की चार योजन मोटाई रह गई है। अर्थात् बीस हजार योजन से घट कर एकदस क्रमसे सात, पाँच और चार योजन की मोटाई रह गई है। यहाँ से क्रमसे बढ़ते बढ़ते अन्तर्लोक के निकट तीनों वातवल्लयों का परिमाण क्रमशः सात पाँच और तीन योजन की मोटाई रह गई है। फिर यहाँ से क्रमसे बढ़ते बढ़ते अन्तर्लोक के निकट तीनों वातवल्लयों का परिमाण क्रमशः सात पाँच और बार योजन का होगया है। तथा यहाँ से क्रम से घटते घटते अन्तर्लोक में तिर्यक् लोक के समान पाँच, बार और तीन योजन मोटाई रह गई है। लोक के उपरिम भाग में तीनों वातवल्लय का प्रमाण दो कोश, एक कोश, और एक कोश में बारह सौ पचबीस धनुष क्रम मोटाई का प्रमाण है। अर्थात् घनोदधिवातवल्लय दो कोश प्रमाण, घनवातवल्लय एक कोश प्रमाण और तनुवातवल्लय पन्द्रह सौ पचहत्तर धनुष प्रमाण मोटे हैं।

इस प्रकार के तीन वातवल्लय के आधार पर लोक स्थित है। लोक को बार ओरों से घनोदधिवातवल्लय (जल मिश्रित मोटी वायु) वेष्टित किये हुए है। यह वायु इस लोक के चारों ओर समरशक्ति अवस्थित हैं। अतः इसी वायु के आश्रय पर लोक अवलम्बित है-येसा जानना। जैसे किसी पदार्थ को चारों ओर से समान शक्ति से धक्का-लगाता रहे तो वह पदार्थ बीच में ही स्थिर रहगा है; इसी प्रकार लोक के चारों तरफ समान शक्ति वाली वायु धक्का दे रही है; अतः यह मध्य में जहाँ का तहाँ अवस्थित होरहा है। घनोदधि वायु के आधार पर लोक है। यह घनोदधिवातवल्लय घनवातवल्लय के आश्रय पर है। यह वायु भी मोटी है, लेकिन उस में जलका भाग नहीं है। और यह घनवातवल्लय तनुवातवल्लय के आश्रित है। सूक्ष्म वायु को तनुवात कहते हैं। तनुवातवल्लय आकाश के आश्रित है। और आकाश अमृत होने से किसी के आधार पर नहीं है। यह स्वप्रतिष्ठ है अपने आपके आधार है।

घनोदधिवाल का रंग गोमूश के वर्ण समान है, घनवात का रंग भुंग नम के अन्न के समान हुए है और तनुवात का रंग अनेक प्रकार का माना गया है।

अन्य मतों में इस लोक के विषय में भिन्न भिन्न अनेक मान्यताएँ हैं। कोई तो कहते हैं कि इस संसार में सर्वत्र जल ही जल था। ईश्वर को सृष्टि करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उस इच्छा से एक थपड़ा जल में उत्पन्न हुआ और वह बहुत बड़ा हो गया। उसके दो विभाग (खंड) हुए। एक नीचे के विभाग से पृथ्वी बनी और ऊपर के खंड से आकाश की रचना हुई। उन दोनों के मध्य में मनुष्य लोक, स्वर्ग लोक, औरगताल लोक का निर्माण हुआ।

सं. प्र.

कोई मानते हैं कि पिण्ड उस भाग से रचना करता है, जहाँ उसका पालन करता है और रुद्र (महादेव) इसका प्रलय (संहरनाश) करता है । इस प्रकार हमें ही उत्पत्ति का नाम 'प्रलय प्रलय' होता रहता है ।

योग ईश्वर भी इन्द्राग्नि, धामशक्ति और प्रगल्भात्क इन तीनों शक्तियों से जगत् की उत्पत्ति मानते हैं । ये कहते हैं की जीवों के गुणशुभ्र तम के अनुसार ईश्वर 'मित्र' की रचना करता है ।

साध्य मानते हैं कि मत्स्व रज और तम ये तीन धर्म प्रकृति में रहते हैं । इन तीनों की जगत् तक समअवस्था रहती है, तब तम प्रकृति प्रपञ्च (तत्त्व) में ही रहती है और जब इन धर्मों में विासता होने लगती है, तब जगत् का निर्माण आरम्भ होता है । उनका सृष्टिका काम निम्न प्रकार रहते हैं ।

प्रकृतेर्महास्ततोऽहंकारस्तरमाद्रणश्च पोड्यशकः ।

तरमादयि पोड्यकात् पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥ (सांख्यतत्त्व कौमुदी)

भाषार्थ—प्रकृति और पुरुष ये दो मूल तत्त्व हैं । मत्स्व, रज और तम इनकी साम्यावस्था को प्रकृति या प्रधान कहते हैं । और जो चैतन्य से उभरे रहते हैं । यह तैलज केवल अपने स्वरूप का अनुभव मात्र करता है । बाह्य पदार्थों का ज्ञान बुद्धि से होता है और वह बुद्धि प्रकृति का धर्म है । यथार्थि, प्रकृति के मत्वादि गुणों में जगत् विपरीता उत्पन्न होती है, तब प्रकृति से मत्स्व (बुद्धि) को उत्पत्ति होती है । बुद्धि ने अकार उत्पन्न होता है । अकार से सोलह तत्त्व उत्पन्न होते हैं—पञ्च क्षानेन्द्रियों (स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र) पञ्च तर्कन्द्रियों (स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र) पञ्च तन्मात्र अर्थात् इन्द्रियों के विषय (स्पर्श, रस, गन्ध, वायु और अकार) उत्पन्न होते हैं । यह सृष्टी-प्रक्रिया है । तब पञ्च तन्मात्र (इन्द्रियों के विषय) से पञ्च भूत (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अकार) उत्पन्न होते हैं । यह सृष्टी-प्रक्रिया है ।

इन पञ्चीय तत्त्वों में प्रकृत और पुरुष ये दो तत्त्व विलय हैं । और शेष तैस्व तत्त्व प्रकृति से जन्म लेते हैं । और प्रलय काल में प्रकृति ने जिस तमो उत्पन्न हुए हैं, उसी क्रम से लीन हो जाते हैं । अर्थात् पञ्चभूत तो पञ्चतन्मात्र में लीन हो जाते हैं । पञ्चतन्मात्र पञ्च क्षानेन्द्रियों व पञ्च तर्कन्द्रियों और मन ये सोलह तत्त्व अहंकार में लीन हो जाते हैं और अहंकार महात्मा (बुद्धि) में लीन होजाता है, और बुद्धि प्रकृति में लीन हो जाती है । इस प्रकार प्रलय काल में प्रकृति और पुरुष ये दो ही तत्त्व शेष रह जाते हैं ।

उक्त रीति के अनेक मत प्रचलित हैं । उन सबका वर्णन करने से ग्रन्थ के विस्तृत होने का भय है; अतः विशेष नहीं लिखते हैं । किन्तु यह ध्यान रखना कि उक्त जैसेतर सब कल्पनाएँ युक्ति में अरुणत और बुद्धि से अप्राप्त हैं ।

सं. प्र.

इस संसार में पहले केवल जल ही जल था-ऐसा जो मानते हैं उनको सोचना चाहिए कि सबसे पहले जल ही जल था, और कुछ भी नहीं था, प्रकृति आकाश भी नहीं थे, तो जल किस पर ठहरा हुआ था ? क्योंकि जल बिना आधार के ठहरने में असमर्थ है। उसके लिए कोई प्रकृति या अन्य कोई आश्रय मानना ही पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि ईश्वर (ब्रह्मा) की इच्छा से जल में एक अंदा उत्पन्न हुआ और इसी कारण इस जगत् को लोग ब्रह्माण्ड कहने लगे। इसमें यह शंका उत्पन्न होती है कि उस आड़े का उपादान (जिस द्रव्य या पदार्थ ने वह उत्पन्न हुआ है वह) क्या है, और वह कहाँ पर स्थित था ? तथा उस आड़े को बगानेवाला ईश्वर किस स्थान पर निवास करता था ? उसके शरीर था या नहीं ?

शरीर धारण किये बिना तो मूर्तद्रव्य उत्पन्न नहीं किये जा सकते ? क्योंकि मूर्तद्रव्य की उत्पत्ति मूर्तद्रव्य से ही होती है। अमूर्त से मूर्तद्रव्य की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती।

प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति में कारण और निमित्त का कारण की आवश्यकता होती है। जो कारण कार्यरूप परिणामन करता है उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी घड़े के रूप में परिणत हुई है। जो कार्य की उत्पत्ति में प्रयत्न करता है या सहायक होता है उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे कुम्हार घड़े के बनाने में प्रयत्न करता है, अतः वह घड़े का निमित्त कारण माना जाता है। इसी प्रकार यदि ईश्वर उत्पादक-निमित्त कारण है तो जगत् का उपादान कारण अन्य होना चाहिए। जगत् का उपादान कारण ईश्वर तो हो नहीं सकता, क्योंकि वह अमूर्त है, तथा अचेतन व चेतन रूपे जगत् का उपादान कारण भी वैसाही चेतन व अचेतन रूप होना चाहिए।

प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में ज्ञान, इच्छा, और प्रयत्न की आवश्यकता होती है। ईश्वर में ज्ञान तो माना जा सकता है, किन्तु उसमें इच्छा और प्रयत्न का सदभाव मानना किसी भी तरह युक्ति-संगत नहीं है। ईश्वर के यदि इच्छा का सदभाव माना जाय तो प्रथम उपस्थित होता है कि वह ईश्वर की इच्छा नित्य है या अनित्य ? यदि वह नित्य है तो उसके साथ कभी कार्यों का अन्वय-व्यतिरेक नहीं बन सकता। यदि उसे अनित्य माना जाय तो यत्नाना होगा कि इस इच्छा की उत्पत्ति का कारण क्या है ?

जगत् में कोई भी इच्छा बिना कर्म के नहीं होती। यदि ईश्वर के इच्छा मानें तो उसे सकर्मा मानना होगा। पर ईश्वर को सकर्मा मानना तो बिल्कुल युक्ति-विरुद्ध है। क्योंकि तब हममें और ईश्वर में कोई भेद ही न रहेगा इस तरह जब ईश्वर के किसी भी युक्ति से इच्छा सिद्ध नहीं हो सकती तब उसके प्रयत्न भी कैसे माना जा सकता है ?

सं. प्र.

जो लोग (मांख्य) प्रकृति (प्रधान) से जगत् की रचना मानते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि प्रकृति जगत् जड़ है तो उससे बुद्धि (ज्ञान) कैसे उत्पन्न हो सकती है ? क्योंकि बुद्धि (ज्ञान) तो चेतन आत्मा का धर्म है ।

सत्त्व, रज और तम की समानावस्था को प्रकृति कहते हैं । इन सत्त्वादि गुणों से विषमता उत्पन्न करने वाला कौन है ? पुरुष तत्त्व को नौ उक्त कार्य करने में असमर्थ माना गया है । वह तो अपने स्वरूप का अनुभव करता है, बाहर के कार्य में वह अविचितर है । जगत् भी उत्पत्ति और प्रलय को सांख्यो ने प्रकृति के कार्य स्वीकार किये हैं, किन्तु उनका कारण प्रकृति नहीं हो सकती । क्योंकि प्रकृति का ठीक स्वरूप समानावस्था है । उसमें जब विषमता उत्पन्न होती है, तभी जगत् का निर्माण स्वीकार किया गया है । हम पूछते हैं कि उस प्रपञ्च (विषम अवस्था) को उत्पन्न करने वाला कौन है ?

इस प्रकार जगत् की सृष्टि माननेवाले जितने भी जैनतर मत हैं वे सब युक्तियों से निराकृत होते हैं इसलिए असम्यक् हैं । लोक की रचना के समान लोक के आश्रय के विषय में भी अनेक मत हैं वे भी युक्ति-संगत नहीं । जैसे—

कुछ लोग इस पृथ्वी को गाय के सींग पर टिकी हुई मानते हैं । कुछ लोग यह भी कहते हैं कि गाय के सींग पर नहीं किन्तु कछुवे की पीठ पर यह पृथ्वी ठहराई हुई है । कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह कहते हैं कि यह सारी पृथ्वी शेषनाग के माथे पर ठहराई हुई है । पर इन में से किसी का भी कहना ठीक नहीं है ; क्योंकि यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वह गाय, कछुवा और शेष नाग कहीं पर ठहरा हुआ है ? यदि इन का भी कोई आधार स्वीकार किया जाय तो फिर उस आधार के विषय में भी प्रश्न उपस्थित होगा और इस तरह अनन्तर आजायगी । अतः जीवाचार्यों ने जो इस सारे लोक को तीन प्रकार की वायु के आधार पर माना है वही बुद्धि-माया और युक्ति-संगत है ।

लोक के विभाग

इस लोक के तीन विभाग हैं—अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक ।

अधोलोक सात राज् प्रमाण ऊँचा है । इसके अधोभाग में चौड़ाई सात राज् प्रमाण है । पुनः घटते २ अधोलोक के ऊपर के अतिमभाग-नरक की प्रथम पृथ्वी-मंज्जाकर इसकी चौड़ाई एक राज् प्रमाण रह गई है । इसका क्षेत्रफल (लम्बाई चौड़ाई) अठारह स राज् प्रमाण है ।

इस अधोलोक के (नरक की सातवीं पृथ्वी के) नीचे एक राज् प्रमाण क्षेत्र में केवल निर्गोदिया जीवों का निवास है । इस एक राज् प्रमाण स्थान में ठसाठस निर्गोदिया जीव भरे पड़े हैं । इस अधोलोक के शेष छह राज् प्रमाण क्षेत्र में सात नरक पृथिवियाँ हैं ।

सं. प्र.

नरक की पृथिवियों का वर्णन

प्रथम पृथ्वी एक लाख आत्सी हजार योजन मोटी है। इसके तीन भाग हैं—१ खरभाग, २ पंकभाग, ३ अन्वहुलभाग। उनमें से खरभाग सोलह हजार योजन मोटा है। उसमें एक एक हजार योजन की मोटी सोलह भूमियाँ हैं। उनमें नाम ये हैं—

१ चित्रा, २ वशा, ३ वैङ्कर्या, ४ लोहित, ५ कामवार कल्पा, ६ गोमेदा, ७ प्रधाता, ८ ज्योतिरसा, ९ अजना, १० अजना-मूलिका, ११ अङ्गा, १२ स्फटिका, १३ कन्दना, १४ सर्वर्या, १५ बहुला, १६ शैला।

इन सोलह भूमियों में से आदि की चित्रा और अन्त की शैला नाम की भूमि को छोड़ कर बाकी की चौदह भूमियों में रत्न और असुरकुमार देवों के अतिरिक्त सब व्यन्तर देवों और भवनरासी देवों के आवास स्थान बने हुए हैं। उनमें से वेव निवास करते हैं। जम्बूद्वीप से अस्तव्यात द्वीप समुद्रों को छोड़कर शेष द्वीप समुद्रों के नीचे के भूभाग में भवनवासी और व्यन्तर देवों के उक्त निवास स्थान बने हुए हैं। अर्थात् जम्बूद्वीप और लवणसमुद्रादि अस्तव्यात द्वीप समुद्रों के नीचे के भाग में उक्त देवों के निवास स्थान नहीं बने हैं, किन्तु उक्त अस्तव्यात द्वीप समुद्रों के आगे के अधोभाग में उक्त निवासस्थान बने हैं।

दूसरा पंक भाग चौरासी हजार योजन का मोटा है। उसमें रत्न नाम के व्यन्तर देवों के और असुरकुमार नामक भवनवासी देवों के निवासस्थान बने हुए हैं।

तीसरा अन्वहुल भाग है, उसमें प्रथम नरक है। उक्त तीनों भाग रत्नभा नामक पृथ्वी के हैं। इन तीनों भागों के मध्य कोई पोत (रिक्त आशया का अन्तराल) नहीं है। जैसे किसी पर्वत के किसी अग्रभाग से विभाग किये जाते हैं वैसे रत्नभा पृथ्वी के ये तीन खण्ड हैं।

दूसरी शर्कराप्रभा पृथ्वी वत्तीस हजार योजन, तीसरी बालुकाप्रभा आठईस हजार योजन, चौथी पंकप्रभा चौबीस हजार योजन, पाँचवी धूमप्रभा बीस हजार योजन, छठी तमःप्रभा सोलह हजार योजन और सातवी महातमःप्रभा आठ हजार योजन मोटी है।

नरक त्री सात पृथिवियों के उक्त रत्नप्रभा आवि नाम भूमि के वर्ण (प्रभा) के साहचर्य के कारण निष्पन्न हुए हैं। इनके रुद नाम तो ये हैं—१ धर्मा, २ वंशा, ३ मेघा, ४ अजना, ५ अरिष्टा, ६ मघवी और ७ माघवी।

ये सातों पृथिव्यों लोक के अंत (दोनों ओर) तत्त चली गई हैं। लोक में कुल ८ धरा (पृथिव्यों) हैं। सात तो ये नरक धरा, सं. प्र.

और आठवी सिद्धधरा (सिद्धशिला) है । धरा चरबीको कहते हैं जो पूर्व पश्चिम लोक के अन्तर्गत को प्राप्त हो । स्वर्ग-विमानों को धरा इसलिए नहीं कहा है कि वे लोकान्त तक अस्पर्श रूप नहीं हैं ।

ये सातों भूमियाँ एक दूसरी से असंख्यत योजन के अन्तर पर हैं । इन भूमियों के चारों ओर उक्त तीनों प्रकार की वायु का वेष्टन है अर्थात् इन भूमियों को घनोदधिवातवलय और वज्रवातवलय चारों तरफ से वेष्टे हुए हैं । इन भूमियों में प्रथम पृथ्वी के अन्वहल भाग और द्वितीयादि पाँच पृथ्वीयों में एक एक हजार योजन ऊपर नीचे का भूभाग छोड़कर सातवीं पृथ्वी के ऊपर और नीचे बहुत भूभाग छोड़कर मध्य भाग में मटलों के अनुक्रम से नरक बिल हैं । शेष भूमिभाग में ऐकन्त्रिय-जीवों का ही निवास है ।

नारकियों के शरीर की उँचाई

प्रथम नरक के नारकी का शरीर सात धनुष, तीन हाथ और छह अंगुल ऊँचा है । दूसरे आवि नरक में, दूला २ ऊँचा होता चलता-गया है । अर्थात् दूसरे नरक के नारकी का शरीर साढ़े पन्द्रह धनुष, बारह अंगुल (आधा हाथ) ऊँचा है । तीसरे नरक के नारकी का शरीर सवा इकतीस धनुष ऊँचा है । चौथे नरक के नारकी का शरीर साढ़े बासठ धनुष ऊँचा है । पाँचवें नरक के नारकी का शरीर एक सौ पचीस धनुष ऊँचा, छठे नरक के नारकी का छह सौ धनुष ऊँचा और सातवें नरक के नारकी का शरीर पाँचसौ धनुष ऊँचा है ।

इन सात पृथिवियों में कुछ अनचास पटल (प्रसार-स्तर) हैं । जैसे इवेली या मटल में खन होते हैं, वैसे ही इन पृथिवियों में मटल हैं । पहली पृथ्वी (अन्वहल भाग) में तेरह, और द्वितीयादि पृथिवी में कमसे ग्यारह, नव, सात, पाँच, तीन और एक पटल हैं ।

उक्त सात पृथिवियों के अनचास पटलों में कुछ नारकियों के चौरासी-लाख बिल हैं । अर्थात् पहली भूमि में तीस लाख, दूसरी में सत्सीस लाख, तीसरी में पन्द्रह लाख, चौथी में दस लाख, पाँचवीं में तीन लाख, छठी में पाँच कम एक लाख और सातवीं में केवल पाँच बिल हैं ।

नरक में ठंड और गर्मी

नरक की प्रथम भूमि रत्नप्रया से लेकर चार भूमियों के और पाँचवी पृथ्वी के चार भागों में से तीन भाग (ऊपर के दोलाख) तक के सब बिल अग्नि से भी अधिक उष्ण हैं । इन पृथिवियों में श्वनी उष्णता है कि मेघ पर्वत के समान लोहे या ताँबे का गोला ऊपर से गिराया जावे तो भाग में ही पिघल कर पानी-सा होकर बह जावे तथा पाँचवीं-पृथ्वी के चतुर्थ भाग से लेकर अन्त तक (सातवीं भूमि तक) उसी प्रकार शीत की पराजप्ता है ।

नगरिकों के बिलों की स्थिति का प्रकार

नगर की धृक्वियों के पटलों में तीन प्रकार के बिल हैं—इन्द्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। जैसे एक हवेली में कई खन (मंजिल) होते हैं वैसे ही नरक भूमियों में कई पटल हैं। प्रत्येक खन में जैसे बीच में इन्द्रक नामका बिल है और उसकी चारों दिशाओं व विदिशाओं में कोठों की पंक्तियाँ हों वैसे प्रत्येक पटल में दिशाओं व विदिशाओं में श्रेणीबद्ध बिल हैं, एवं प्रत्येक खन में जैसे इधर-उधर-दिशा-विदिशा के बीच-आच-में कोठे होते वैसे दिशा-विदिशा के बीच २ में क्रमरहित बिल हैं, उन्हें प्रकीर्णक बिल कहते हैं। हवेली के खन धृक्वी के ऊपर माग में रखे हैं वैसे नरक रचना नही है किन्तु एक के नीचे एक पटल होते हैं और उन पटलों के अधोभाग में जैसे यहाँ भूमि-पृष्ठ होते हैं वैसे नरक बिल हैं। महल में चढ़ने के लिए सोडियाँ और दरजे आदि होते हैं वैसे नरक के बिलों में नहीं होते हैं।

प्रथम नरक के प्रथम पटल के मध्य भाग में एक इन्द्रक बिल है। ऐसे ही सम्पूर्ण पटलों में एक एक इन्द्रक बिल होता है। प्रथम पटल की चारों दिशाओं में चार पंक्तियाँ हैं, उन हर एक पंक्तियों में उनचास २, और ऐसे ही चारों विदिशाओं में चार पंक्तियाँ हैं, उन प्रत्येक पंक्तियों में आठवालीस अड़वालीस बिल हैं, उन्हें श्रेणीबद्ध बिल कहते हैं। ये बिल प्रतिपटल एक एक कम होते चले गये हैं। इसलिये सब के अन्तिम सातवीं भूमि के उनचासवें पटल की विदिशा में श्रेणीबद्ध बिल का सर्वथा अभाव है। चारों दिशाओं में भी एक एक ही बिल है। और मध्य में एक इन्द्रक बिल है। इस प्रकार सातवें नरक में केवल पौंच ही बिल हैं।

श्रेणीबद्ध और इन्द्रक बिलों की संख्या को सम्पूर्ण बिलों की संख्या में घटाने पर जितनी संख्या आती है उतने प्रकीर्णक बिल हैं। जैसे प्रथम धृक्वी में बारहचार चारसी बीस श्रेणीबद्ध बिल और तेरह इन्द्रक बिल इन दोनों को तीस लाख में घटाने पर उन्तीस लाख बिलानव हजार पौंचपा सरसठ प्रकीर्णक बिलों की संख्या आती है।

जहाँ समान क्षांन या दृढ़ि होती है उनका जोड़ लाने के लिए त्रिलोकसार में करण सूत्र इस प्रकार है—‘सुहृभूमिजोगदले अर्थात् सुख और भूमि का योग (जोड़) करके आया करे और उसे पद (गणक) से गुणा करे तब सब स्थानों पदगुणित पदधर्ण होंदि’

का जोय जाता है।

भावार्थ—जितने स्थानों का जोड़ देना हो उन स्थानों को पद या गणक कहते हैं। स्थान स्थान प्रति जितने प्रमाण से हानि या युद्ध होती है उसे चक्र कहते हैं। और आदि या अन्त के इन दो स्थानों में से जो अधिक प्रमाणवाला स्थान है उसे भूमि कहते हैं और जो पल्प प्रमाणवाला स्थान है उसे सुख कहते हैं। जैसे प्रथम नरक के तेरह पटल के बिलों की संख्या का प्रमाण निकालना है तो यहाँ

पृ. कि. ४

नारकों के उपपाद स्थानों का आकार व जन्म की दशा

जैसे महल की छत में कोई स्थान बना हो वैसे उन नरक के बिलों में ऊपर की ओर ऊंट आदि के मुख समान आकार वाले (भीतर में पोले सकने वाले) उपपाद स्थान हैं, उनमें नारकी जन्म लेते हैं। अन्तर्मुद्रत में उनकी पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है। उसके पश्चात् वे उन उपपाद स्थानों में छूटकर, नीचे नरक बिलों के भूमितल पर जो तीव्रण शख रहते हैं उन पर गिरते हैं और वहाँ से उछल कर फिर उभरी पर गिरते हैं। धर्मा पुत्री के नारकों एकसौ पन्चवीस में सोलह का माग देने पर बिलनी, संख्या आठ, उतने योजन (सात योजन मवाशेष) ऊपर उछलते हैं। वंशादि भूमि में इनसे क्रमशः दूने २, उछलते हैं अर्थात् बिल भूमि में नारकियों की जितने धनुष ऊँचाई है उतने ही योजन प्रमाण वे ऊपर उछलते हैं।

नारकियों के दुःख

पुराने नारकी नवीन नारकियों को देखकर अत्यन्त कठोर वचन उच्चारण करते हुए आते हैं और उन्हें मारते हैं। शख पर गिरने में उनके शरीर पर जो पाव होजाते हैं उनपर अत्यन्त खारा जल सींचते हैं।

नवीन नारकों जीवों के पर्याप्ति पूर्ण होने पर कुछ अवधिज्ञान उत्पन्न होता है, उससे वे अपना पूर्व जन्म का घोर-सम्बन्ध जानकर तथा प्रपृथक् विधिया द्वारा दिनक जन्तु या शस्त्रादि का आभार धारण कर पुराने नारकियों को मारते हैं तथा पुराने नारकी उन्हें मारते हैं। नारकियों के अपृथक् विधिया ही होती है। अतः वे अपने शरीर को हिसकर्मसिद्ध, व्याघ्र, शूकर, ध्रुव, शक, गिद्ध आदि में किसी एक प्राणीरूप अवधारण, भाला, शूली, सुद्धर, अग्नि आदि शस्त्रादि रूप बनाकर दूसरों के हनन करने में प्रवृत्त होते हैं।

यहाँ पर वेतान तीसी आकृति वाले भयानक पर्वत हैं, तथा दुख देने वाले लैरुको यंत्र के समान गुलाई हैं। अग्नि से तभी हुई मोहे ती गति के समान कर्म की आदि की प्रतिमा है। तथा वहाँ असि-यत्र वन है, जो छुरी, अग्नि, फरसा आदि के समान अति तीक्ष्ण पत्रों (पत्तों) में संयुक्त है।

यहाँ प्रतिहार जल वाली चैतरणी नामक नदी है और अति दुर्गन्ध घृणास्पद रुधिर में संयुक्त, महावीभत्सस्पद हैं जो करोड़ों गोधों में भर दण्ड है। नारकी चीर अग्नि के मय से दोउते हुए शान्ति के लिए उस वैतरणी नदी में कूद पड़ते हैं तो उसके खारे जल से उनके पल-विपल हुए शरीर रग हो जाते हैं। वहाँ में वे शान्ति के अर्थ अवि-यत्र वन की आशा में तबे वेगसे दौड़कर जाते हैं तो वहाँ पथ में गिर हुए अग्नि, शूरी, भाले आदि मरीने तीक्ष्ण पत्तों से उनके शरीरों के सब-खंड हो जाते हैं और वे घोर-दुःख पते हैं।

म. घ.

नमः तो है के समान जल से भरी हुई कुँभी में नारकियों को डालकर, जैसे, काँची में आम पकते हैं, वैसे, पकते हैं। जैसे कबाड़ों में भरे हुए बोरा में गलानि तलते हैं वैसे नारकियों को कबाड़ों में डालकर तलते हैं। इत्यादि अनेक प्रकार के दुःखों की सामग्री वहाँ पाई जाती है।

पता की-भूमि का सर्वोत्प्रेक्षण लोहे के समान है। यह भूमि सूर्य-शरीरी पेनी हरी घास से व्याप्त है। हजारों विच्छुओं के काटने में जैसी रेतना गढ़ी होती है उसने ही अधिक चेतन नरक की भूमि के सूर्य-मात्र से होती है। उन नारकियों के चर, नेत्र और सस्तक आदि के रोगों ने गंगा सुगन्ध, एण्ड, अर्थात् तो तीव्रवेचना निरन्तर दुःखा करती है।

एकुर (कुत्ता) विनाश आदि विच्छुओं की दुर्गन्धमय विद्या से भी अत्यन्त दुर्गन्धमय प्रथम नरक की मिट्टी है। तालान्त भू-नारकियों को यह मिट्टी गहल थोड़ी खाने को मिलती है। दूसरे तीव्रने आदि नरक-मिट्टी और भी अधिक २ दुर्गन्धमय है।

पतले नरक के प्रथम पटल की सृष्टि (मिट्टी) (जिम्मा मचल, वहाँ के नारकी करते हैं, वह यदि इस मनुष्य बौक में खाया जाय तो वह सृष्टिका अपनी दुर्गन्ध-से खाद्य २ कोरा के जीवों को मारने में समर्थ हो सकती है। ऐसे जीवों की चेष्टा के प्रत्येक पटल की अनुत्तम से उम मिट्टी में आये आये कोरा अधिक पूरों में स्थितजीवों को मारने की शक्ति होती है। अर्थात् दूसरे पटल की मिट्टी में दुर्गन्ध से गहकोरात के जीवों को मारने की शक्ति है। तीसरे पटल की सृष्टिका में डेढ़ कोरात के जीव वीधे पटल की सृष्टिका में तो कोरात के जीवों का घात करने का सामर्थ्य है। इस प्रकार, समस्त नरक की सृष्टिका में सबको मारने का शक्ति होती है।

‘शतार्थाय तो उन नारकियों के शरीर के टुकड़े २ होजाते हैं, किन्तु वे अकाल (आयु पूर्ण हुए बिना) मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। उनके शरीर के हजारों राउ होने पर भी वे पाड़े (धतु) के समान तरकाल मित्त जाते हैं।

जिन की तीर्थकर प्रकृति की सचा होती है। अर्थात् जो नरक से निकलकर तीर्थकर होने वाले हैं उन जीवों के नरकायु के छह मास शेष रहने पर नरक में वन उनके उपराग का निवारण करते हैं। (इसी प्रकार जो जीव स्वर्ग से जब कर तीर्थकर होने वाले होते हैं उन के १३ मास पूर्व अन्त वेदा की मति माला नहीं सुरक्षती है।)

नारकियों की आयु अनपक्व (अकाल मृत्युरहित) होती है। उनकी मुख्यमान आयु किसी निमित्त से नहीं घटती है। जितनी आयु है उसको पूर्ण गोने बिना मृत्यु नहीं होती है। पवन से जैसे सेप-पटल नष्ट होकर आकाश में घिलीन हो जाते हैं वैसे ही नारकी जीवों के शरीर भी आयु के पूर्ण होने पर विलय हो जाते हैं। मनुष्य व तिर्यकों के मृतक शरीर के समान भूमिपर पड़े नहीं रहते हैं।

सं. प्र.

पृ. कि. ४

नारक जीवों को चार प्रकार के दुःख होते हैं—चैत्रजन्म-२ शरीरजन्म-३ मनोजन्म, व ४ असुरदेवजन्म ।

१ चैत्रजन्म—नरक भूमि के अतितीक्ष्ण शस्त्र, कठोरस्पर्श, विष से भति कटु रस, सबेरे हुए कुत्ते बिल्ली आदि के घृतक क्लेशों से अत्यधिक दुर्गन्ध, जिसके पक्ष नोचलिये गये हैं ऐसे पक्षी के समान महावीर्यमत्स्य रूप, कूटशस्त्रमाली, बैतरणी नदी, नेताल सम भयानक पर्वत गुफा आदि से बचनशील चैत्रजन्म दुःख नारक जीवों के होता है ।

२ शरीरजन्म—शरीर में अनेक प्रकार के भयानक उदरशूलरोग, मस्तिष्क में तीव्र पीड़ा, शरीर के व्रण (घात्र) आदि की तीव्र वेदना होती है । यह शरीर-जन्म दुःख है ।

३ मनोजन्म—चारों ओर के भय से निरन्तर आकुल परिणामों के कारण जो सतत आर्तव्यथान और रौद्रव्यथान से उलझ होते वाला अतिशय दुःख नारक जीवों को होता रहता है, यह मनोजन्म दुःख है ।

४ असुरकुमारदेव जन्म—तीसरे नरक तरु अम्बावरीपादि जाति के असुरकुमारदेव नारक जीवों को परस्पर लगाते हैं । इनको पूर्ण बैर का स्मरण दिलाते हुए एक दूसरे को मारने का उपाय बतला कर दुःख देते हैं ।

नारकियों की आयु

अब नारक जीवों की पटल-पटल प्रति जघन्य व उत्कृष्ट आयु को दिखाते हैं—

प्रथम पृथ्वी के प्रथम पटल में नारक जीवों की जघन्य आयु दश हजार वर्ष और उत्कृष्ट आयु नब्बे हजार वर्ष की होती है । दूसरे पटल में जघन्य आयु समयाधिक निम्न हजार वर्ष और उत्कृष्ट आयु निम्न लाख वर्ष की है । तीसरे पटल में जघन्य आयु समयाधिक निम्न लाख वर्ष और उत्कृष्ट आयु असंख्यात कोटि वर्ष पूर्ण है । (सत्तर लाख छप्पन हजार कोटि को पूर्ण कहते हैं ।) चौथे पटल में जघन्य आयु तीसरे पटल की उत्कृष्ट आयु से समयाधिक प्रमाण है और उत्कृष्ट आयु एक सागर का दशवें भाग प्रमाण है । इस प्रकार सर्वत्र ऊपर की उत्कृष्ट आयु नीचे पटलकी जघन्य आयु समझनी चाहिए । पाँचवें छठे आदि पटल में अलुक्कम से दो सागर के दशवें भाग, तीन सागर के दशवें भाग, चारसागर के दशवें भाग, पाँच सागर के दशवें भाग, छह सागर के दशवें भाग, सात सागर के दशवें भाग, आठ सागर के दशवें भाग, नौ सागर के दश भाग प्रमाण और एक सागर प्रमाण आयु समझना चाहिए ।

अर्थात् प्रथम भस्म पृथ्वी के नारकों की उत्कृष्ट आयु एक सागर प्रमाण है । दूसरी पृथ्वी में तीन सागर, तीसरी में सात सागर, चौथी में दशसागर, पाँचवीं में सत्रह सागर, छठी में चारस सागर और सातवीं में तेतीस सागर की उत्कृष्ट आयु है । पूर्ण पूर्व सं. प्र. पृ. कि. ४

पृथ्वी की जो उत्कृष्ट आसु है वह समयाधिक उत्तर उत्तर पृथ्वी की अन्त्य आसु जाननी चाहिए ।

प्रथम नरक भूमि के अन्तिम पटल में नरक जीवों की ऊँचाई सात धनुष, तीन हाथ और छह अंगुल प्रमाण है तथा द्वितीयादि भूमि में नरकों के शरीरही ऊँचाई दूनी होती गई है । सातवें नरक में पाँचवी धनुष की ऊँचाई है ।

प्रथम नरक पृथ्वी के प्रथम पटल में नरक जीवों के शरीर की ऊँचाई तीन हाथ प्रमाण है । प्रत्येक पटल के नारकियों की शरीर की ऊँचाई आसु आदि निकालने के लिए करण सूत्र कहते हैं—

“आदीआ तविसेसे रुऊयद्वादिदम्बि हाणिबयं”

अर्थ—आदि के प्रमाण में से अन्त प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उसमें एक कम गच्छ का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना नीचे के पटल प्रति बढ़ने का प्रमाण होता है । यहाँ प्रकृत में प्रथम नरक के प्रथम पटल में तीन हाथ का उत्सेध (ऊँचाई) है सो सो आदि जानना और प्रथम नरक के अन्तिम पटल का उत्सेध सात धनुष, तीन हाथ और छह अंगुल प्रमाण है, सो अन्त जानना । इस अंत में से आदि तीन हाथ घटाने से सात धनुष और छह अंगुल रहे । यहाँ तेरह पटल हैं सो गच्छ का प्रमाण तेरह में से एक घटाने पर बारह रहे, उसका भाग सात धनुष के बाठाईस हाथ में देने पर दो तो हाथ हुए और शेष चार हाथ रहे । इनके क्रियानेवे अंगुल हुए और पूर्व छह अंगुल थे उनको इतने मिलाने पर एक सो दो अंगुल में बारह का भाग देने पर आठ लब्ध आये सो ८ अंगुल हुए । शेष छह रहे, उनमें बारह का भाग देने पर आधा अंगुल और दुआ । इस प्रकार प्रति पटल दो हाथ, साढ़े आठ अंगुल बढ़ने का प्रमाण जानना चाहिए । इस प्रमाण को प्रथम पटल के उत्सेध तीन हाथ प्रमाण में जोड़ने पर वूसरे पटल के नरक जीवों के शरीर का पाँच हाथ, साढ़े आठ अंगुल प्रमाण उत्सेध होता है । (बार हाथ का एक धनुष और चौबीस अंगुल का एक हाथ होता है ।) एक प्रकार बय (दो हाथ साढ़े आठ अंगुल) पूर्व पूर्व पटल के उत्सेध में मिलाने से उत्तर उत्तर पटल के उत्सेध का प्रमाण होता है । एक क्रमसे तीसरे पटल के नरकों के शरीर का उत्सेध एक धनुष तीन हाथ सत्रह अंगुल होता है । इसी प्रकार प्रथम नरक के सब पटलों में समस्त ज्ञाना चाहिए ।

द्वितीयवि पृथ्वी के विषय में सो पूर्व पृथ्वी के अन्त पटल का जो उत्सेध है वह तो आदि और विवक्षित पृथ्वी के अन्त पटल का जो उत्सेध है उन अन्त स्थापन कर आदि की अन्त में से घटाना चाहिए । यहाँ पर पूर्व पृथ्वी के अन्त पटल को आदि कहा है; इसलिये विवक्षित पृथ्वी में जिनने पटल का प्रमाण है उससे एक अधिक गच्छ कर उसमें से एक को घटाने पर जो प्रमाण हुआ उसका भाग देने पर जो लब्ध आता है वह बय होता है । जैसे द्वितीयादि पृथ्वी के विषय में आदि तो सात धनुष, तीन हाथ, छह अंगुल और अन्त पन्द्रह धनुष, दो हाथ,

मं. प्र.

बारह अंगुल है। यहाँ आदि को अन्त में से घटाने पर सात धनुष, तीन हाथ, छह अंगुल रहे। उन में द्वितीय पृथ्वी के पटल प्रमाण ग्यारह का भाग देने व धनुष आदि के हस्तादि करलेने पर दो हाथ, बीस अंगुल और दो अंगुल का ग्यारहवां भाग प्रमाण, चय आया। इसी प्रकार तृतीयादि पृथ्वी में भी चय का प्रमाण साधन करना चाहिए।

यहाँ प्रथम पृथ्वी के अन्त पटल के सात धनुष, तीन हाथ, छह अंगुल उत्तेष में चय का प्रमाण दो हाथ, बीस अंगुल और दो अंगुल के ग्यारहवां भाग को मिलाने पर द्वितीय पृथ्वी के प्रथम पटल का आठ धनुष, दो हाथ, दो अंगुल और दो अंगुल का ग्यारहवां भाग प्रमाण उत्तेष होता है। इसी प्रकार द्वितीयादि पटल का उत्तेष ज्ञान के लिए पूर्व पटल के प्रमाण में चय का प्रमाण जोड़ते जाना चाहिए। द्वितीय पृथ्वी के उत्तेष प्रमाण के अनुक्रम से तृतीयादि पृथ्वी के उत्तेष का प्रमाण साधन करना चाहिए।

नारक जीवों का अवधिज्ञान का क्षेत्र

रत्नप्रभा पृथ्वी के नारकों का क्षेत्र नारकोरा प्रमाण है। शर्करादि शेष छह पृथ्वी के नारकों के अवधिज्ञान का क्षेत्र क्रमसे प्रति पृथ्वी आधा आधा होना गया है। अर्थात् साढ़े तीन, तीन, दार्द, दो, डेढ़ और एक कोरा क्षेत्र प्रमाण अवधिज्ञान क्रमसे द्वितीयादि पृथ्वी के नारकों का होता है।

नरक से निकले हुए जीवों के उत्पत्ति का निगम

नरक से निकले हुए जीव मनुष्य व तिर्यच गति में ही उत्पन्न होते हैं। वैश और नरक गति में जन्म नहीं लेते हैं। मनुष्य और तिर्यचों में भी कर्मभूमि के संक्षी पर्याप्त गर्भजों में ही उत्पन्न होते हैं। सामं पृथ्वी के निकले हुए जीव कर्मभूमिज संक्षी पर्याप्त गर्भज तिर्यच ही होते हैं, मनुष्य नहीं होते। तिर्यचों में भी हिसक सिद्धादि क्रूर पशु ही होते हैं।

नरक में निकले हुए जीव नारायण, यलभद्र, चक्रवर्ती नहीं होते हैं। चतुर्थादि पृथ्वी से निकले हुए जीव तीर्थकर नहीं होते हैं। गौचरी आदि पृथ्वी से निकले हुए चरमरासीरी नहीं होते। छठी आदि पृथ्वी से निकले हुए भ्रूल-संयमी नहीं होते। तथा सातवीं पृथ्वी से निकले हुए सामान्य, मित्र (तीसरे गुणस्थान वर्त्तों), असंयत व देशसंयत नहीं होते हैं।

नरक में गमन करने वाले जीवों का नियम

‘परमंभी पद्मोन्मित्र्य और मरीमृप (निर्गट छिपकली आदि) प्राणी और मेरुड आदि पत्ती, सर्प, विड, मानुसी स्त्री, मत्स्य और

मनुष्य इनको प्रभुत्वार्थ प्रणवी में निरन्तर उत्पत्ति आठ बार से लेकर दो बार तक जाननी चाहिए। अर्थात् असंख्य बार कर प्रथम नरक में जाकर वहाँ से निज्जल मंजरी हो अमंजरी हो, मरकर फिर गहों हो प्रथम नरक जाने या एक बार होता है। ऐसे प्रसंख्य अधिक से अधिक आठ बार प्रथम नरक में जाता है। नरक में निकला हुआ अमंजरी नहीं होता है; अतः मध्य में एक संख्य पर्याय का अन्तर होता है। सरोस्वपादि में एक अन्तर न पहरण करना। सरोस्वपाद दूसरे नरक जाकर वहाँ से सरोस्वपाद हो फिर दूसरे नरक में जावे। ऐसे निरन्तर सात बार जा सकता है। ऐसे ही गणो निरन्तर तीसरे नरक में लड़ कर जा सकता है। सर्व जोय नरक में पाँच बार जा सकता है। सिद्ध पाँचवें नरक में बार बार जा सकता है। जो लड़ नरक में तीन बार निरन्तर जन्म ले सकता है। तथा मत्स्य व मनुष्य एक अन्तर देकर सातवें नरक में निरन्तर दोबार जन्म हो सकते हैं। उनमें से मत्स्य सातवें नरक जाकर वहाँ से निकल कर गमज तिर्यच होता है। मरकर फिर मत्स्य होकर सातवें नरक में जाता है। क्योंकि यहाँ नरक से निकला हुआ सममूर्जन नहीं होता है और मत्स्य सममूर्जन है, इसलिए वहाँ एक अन्तर रह गया है। इसी प्रकार मनुष्य में भी एक अन्तर जानना चाहिए। क्योंकि सातवें नरक से निकला जीव मनुष्य नहीं होता है, इसलिए बीच में एक अन्तर रहा है। इस प्रकार दोबार अर्थात् का नियम कहा है।

यहाँ जीवों के उत्पन्न होने का भी नियम जान लेना चाहिए। असंख्य जीव प्रथम प्रणवी में ही उत्पन्न हो सकता है; द्वितीयादि प्राणी में उत्पन्न नहीं हो सकता। सरोस्वपाद तृतीया प्रणवी पर्यन्त जन्म ले सकता है, चतुतीयादि प्रणवी में जन्म धारण नहीं कर सकता। पक्षी क्षीण प्रणवी तक उत्पन्न हो सकता है, आगे जन्म नहीं लेता। सर्व चतुर्थ प्रणवी पर्यन्त जन्म ले सकता है आगे नहीं जा सकता। सिंह पाँचवी तक, शी लड़ती तक और पुरुष एवं मत्स्य सातवी प्रणवी पर्यन्त उत्पन्न हो सकते हैं।

नरक प्रणवी में जीवोत्पत्ति का अन्तर

प्रथम प्रणवी में कोई जीव उत्पन्न न हो तो उत्कृष्ट चौबीस सुहृत्त पयन्त उत्पन्न नहीं होता है और न मरता है। चौबीस सुहृत्त के पश्चात् कोई न कोई अवश्य जन्म लेता है अथवा कोई अवश्य मरता है। ऐसे ही द्वितीय प्रणवी में सात दिन का, तृतीय प्रणवी में एक पक्ष का, चतुर्थ प्रणवी में एक मास का, पाँचवी में दो मास का, छठी में बार मास का और सातवी प्रणवी में छह मास का जन्म मरण का अन्तर है।

भवनवासियों के आवास

रत्नप्रभा प्रणवी के सर भाग व पक्क भाग में भवनवासी व न्यन्तर देवों के भवन बने हुए हैं। उनमें से भवनवासी देवों का संक्षेप से वर्णन करते हैं—

सं, प्र,

अर्द्धल्यात द्वीप ससुद्रों के नीचे अर्द्धशेष द्वीप ससुद्रों के नीचे भवनवासी और व्यन्तर देवों के भवन बने हुए हैं। भवनवासी देवों के सात करोड़ बह्तर लाख भवन हैं, तथा एक-एक भवन में एक एक चैत्यालय है; इसलिये जितने भवन हैं, उतने ही चैत्यालय हैं।

भवनवासी देवों के भेद

भवनवासी देवों के दश भेद हैं—१—असुर कुमार, २ नागकुमार, ३ विष्णुकुमार, ४ सुपर्णकुमार, ५ अग्निकुमार, ६ वातकुमार, ७ स्थानिककुमार, ८ वदचिकुमार, ९ द्वीपकुमार और दिककुमार। एक प्रत्येक भेद में दो दो इन्द्र हैं।

असुर कुमार में बमर और वैरोपन, नागकुमार में भूतानन्द और धर्यानन्द, विष्णुकुमार में घोघ और महाघोष, सुपर्णकुमार में वेणु और वेणुधारी, अग्निकुमार में अग्निशिकी और अग्निवाहन, वातकुमार में वैलान्व और प्रमंजन, स्थानिककुमार में हरियेण और हरिकान्त वदचिकुमार में जलप्रभ और जलशान्त, द्वीपकुमार में पूर्ण और वशिष्ठ, दिककुमार में अभितगति और अभितबाहन इस प्रकार प्रत्येक भेद में दो दो इन्द्र कहे गये हैं।

इन्द्रों में परस्पर ईर्ष्या

चमरेन्द्र तो सौधर्मे इन्द्र (शक्र) के साथ और भूतानन्द इन्द्र वेणुइन्द्र के साथ तथा वैरोपन ईशानइन्द्र के साथ और धर्यानन्द वेणुधारीइन्द्र के साथ स्वाभाविक ईर्ष्या करते हैं। अर्थात् दो दो इन्द्रों में से प्रथम प्रथम इन्द्र सौधर्मादि युगलों के प्रथम इन्द्र के साथ, तथा द्वितीय, द्वितीयस्वर्ग के इन्द्र के साथ स्वाभावः ईर्ष्याभाव रखते हैं।

भवनवासी देवों के चिह्न

असुरादि देवों के सुष्ठु में क्रमसे चूडामणि, सर्प, स्वास्तिक, गवह, कलश, बोधा, वक्र, मगर (मच्छ), हस्ती और सिंह के चिह्न पाये जाते हैं। तथा चैत्यवृक्ष और ध्वजा भी इनके चिह्न हैं। अवस्थ, सागर्ष्य आदि दश प्रकार के चैत्यवृक्ष भी इनके चिह्न हैं। इन वृक्षों के मूल में प्रतिदिशा में (हर एक दिशा) में पाँच पाँच प्रतिमाएँ हैं, जिनकी देव पूजा करते हैं। इन प्रतिमाओं (चैत्य) के सम्बन्ध से इनको चैत्यवृक्ष कहते हैं।

भवनवासी देवों के भवनों की विशेषताएँ

भवनवासी देवों के भवन सुगन्धित पर्व पुष्पों से वासित रत्नमय मृमि से भूषित हैं, उनकी दीवारें भी रत्नों की होती हैं और नित्य स्त. प्र.

प्रकारा युक्त हैं। वे सम्पूर्ण इन्द्रियों को सुख देनेवाले बन्वन्नादि पदार्थों से व्याप्त होते हैं और उनमें निर्वास करनेवाले असुरकुमारान्दि देव-
वर्णिमा, महिमा आदि अष्ट ऋद्धि के धारक होते हैं, तथा वे नाना प्रकार के मणिनिर्मित मिलाते हुए सुकट, कटक, अंगद, हार आदि अलं-
कारों से शरीरव्यमान व अलंकृत होते हैं। वे अपनी पूर्व-संचित तपस्या के फल का भोग करते हैं। उनके भवन भूमिगृह (तहखाने) के समान
हैं। वे रत्नप्रभा प्रखरी के खरमाग और पंकभाग में हैं। उन भवनों की चौड़ाई व लम्बाई जगन्मयी सख्यात कोटि योजन और उत्कृष्ट
असख्यात कोटि योजन प्रमाण है। ये भवन चौकोर होते हैं। इनकी ऊँचाई तीन सौ योजन प्रमाण है। प्रत्येक भवन के मध्य भाग में सौ
योजन ऊँचा एक २ पर्वत है। उसके ऊपर वैष्णवय यत्ने हुए हैं।

व्यतीतरादि देवों के आचाम स्थान

विश्व भूमि के नीचे एक हजार योजन जाकर व्यन्तर देवों के आवास यत्ने हुए हैं। दो हजार योजन जाकर अल्प ऋद्धि धारक
भवनवासियों के भवन हैं। तथा त्रियासीस हजार योजन जाकर महर्द्धि धारक भवनवासियों के भवन हैं और एक लक्षयोजन पर मध्यम ऋद्धि
के धारक भवनवासियों के भवन हैं। भवनवासियों में असुर कुमारों के और व्यन्तरों से राजसों के भवन पङ्कभाग में हैं।

देवों में इन्द्र व प्रतीन्द्र का क्रम

ज्योतिष व व्यन्तर देवों में आयक्षिषा और लोकपाल नहीं होते हैं। अर्थात् भवनवासी और सोलह स्वर्गों के विमानवासियों में
तो १ इन्द्र, २ सामानिक, ३ आयक्षिषा, ४ पारिपद, ५ आत्मरत्न, ६ लोकपाल, ७ अनीक, ८ प्रकीर्णक, ९ आयक्षिषा और १० किल्बिषिक ये
दश प्रकार के भेद प्रत्येक इन्द्र के साथ होते हैं। किन्तु ज्योतिष और व्यन्तरों में आयक्षिषा और लोकपाल ये दो भेद नहीं होते। शेष आठ
भेद ही होते हैं। सोलह स्वर्गों के ऊपर नवम वैयक, नव अशुद्धिषा और पञ्चानुत्तर विमानों में इन्द्रादि भेद नहीं होते। वे सब ग्रहभिन्द्र होते हैं।
अपने १ भेद में उनमें हीनाधिकपता नहीं होता है। इन्द्र के साथ एक प्रतीन्द्र होता है, वह युवराज के समान माना गया है। भवनवासियों के
प्रत्येक भेद में दो दो इन्द्र और दो दो प्रतीन्द्र होते हैं। अर्थात् भवनवासियों के बीस इन्द्र और बीस प्रतीन्द्र तथा व्यन्तरों में सोलह इन्द्र और
सोलह प्रतीन्द्र होते हैं। शेष ज्योतिष देवों में एक इन्द्र और एक प्रतीन्द्र तथा वैमानिक सोलह स्वर्गों में बारह इन्द्र व बारह ही प्रतीन्द्र होते हैं।

इन्द्रों की सभा, सेना व देवांगनाएँ

प्रत्येक इन्द्र के तीन तीन परिपद (सभा) होती हैं—ऊँतः, मध्य और बाह्य परिपद। अन्तःपरिपद को समित कहते हैं, मध्य
परिपद को चन्द्रा और बाह्य परिपद को जनु इस नाम से कहते हैं। ऐसे ही सम्पूर्ण देवों की सभाओं के नाम हैं।

सं. प्र.

प्रत्येक इन्द्र के सात सात अनीक (मेनाएँ) होती हैं। असुर कुमार के १ महिय (मैना) २ घोटक (चोड़ा) ३ रथ ४ हाथी, ५ व्याहरे, ६ गन्धर्व और ७ नर्तकी ये सात प्रकार की सेना है। उक्त सात प्रकार की सेना एक से दूसरे इन्द्र के दूनी दूनी होती-बली गई है। असुर कुमार के अनीक के प्रथम भेद में मैना था। नागकुमार के प्रथम भेद में नाब या मर्ग, सुपर्ण कुमार के गवह, द्वीप कुमार के हाथी, उदधि कुमार के मगर, विधु कुमार के ऊँट या गैँडा, सन्तित कुमार के सुर, त्रिकुमार के सिंह, अधिकुमार के शिविका (पालकी) और वातकुमार के अरज ये प्रथम भेद में हैं। शेष छह भेद असुर कुमार देवों के समान हैं।

असुर कुमार के इन्द्र के छप्पन हजार देवाङ्गनाएँ हैं, उनमें से सोलह हजार वल्लभिका (अतिप्रिय देवांगना), पाँच महादेवियाँ, और पाँच कम बालीच हजार परिबार देवियाँ हैं। नागकुमार इन्द्र के पचास हजार देवियाँ हैं। सुपर्ण कुमार इन्द्र के चवालीस हजार देवियाँ हैं। शेष द्वीप कुमारवि सात भेदों में बत्तीस बत्तीस हजार देवियाँ हैं। उनमें दो दो हजार तो वल्लभिका हैं, पाँच पाँच महादेवी हैं और शेष सामान्य देवांगना हैं।

असुरकुमार, नागकुमार व सुपर्णकुमार इन तीन मेंदों के इन्द्रों के महादेवियों यदि विन्यास करें तो एक एक महादेवी आठ आठ हजार मूल शरीर संहित विन्यास कर सकती हैं, और शेष सात भेदों के इन्द्रों की महादेवियों छह छह हजार मूलशरीर संहित विन्यास करती हैं। अर्थात् देवियों के इतने रूप धारण कर सकती हैं।

चमरेन्द्र की देवाङ्गनाओं की आयु ढाई पल्य प्रमाण, वैरोचनेन्द्र की देवाङ्गनाओं की आयु तीन पल्य प्रमाण, तथा नागेन्द्र की देवियों की आयु पल्य के आठवें भाग प्रमाण, गळेन्द्र की देवाङ्गनाओं की आयु तीन कोटि पूर्व प्रमाण और शेष इन्द्रों के देवियों की आयु तीन कोटि प्रमाण है।

असुरादि देवों के स्वासोच्छ्वास तथा आहार का क्रम

असुर कुमार जाति के देवों के एक पक्ष बीतने पर एक बार स्वासोच्छ्वास होता है व एक हजार वर्ष बीतने पर एक बार आहार होता है। नागकुमार, सुपर्णकुमार व द्वीपकुमार के साढ़े बारह सुहृत् बीतने पर स्वासोच्छ्वास और साढ़े बारह दिन बीतने पर आहार होता है। उदधिकुमार के बारह सुहृत् बीतने पर स्वासोच्छ्वास और बारह दिन बीतने पर आहार होता है। अक्षरोष विकुमार, अधिकुमार और वातकुमार के साढ़े सात सुहृत् बीतने पर स्वासोच्छ्वास और साढ़े सात दिन बीतने पर आहार होता है।

देवों के शरीर का उत्सेव

असुर कुमार देवों के शरीर का उत्सेव (ऊँचाई) पन्तीस धनुष प्रमाण और शेष कुमारों का शरीरोत्सेव दश धनुष प्रमाण है। अन्यतर देवों के शरीर का उत्सेव दश धनुष और ज्योतिष देवों का सात धनुष प्रमाण है।

सं. प्र.

पृ. कि. ४

व्यन्तर देवों के किन्नर, किम्बुदण, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच ये आठ भेद हैं। राक्षस के अतिरिक्त सब व्यन्तर देवों के आवास खर शुक्ली भाग के एक हजार योजन नीचे जाँकर बने हुए हैं।

व्यन्तरों के शरीर का वर्ण

किन्नरों का मिर्यगुफ्त समान वर्ण है। किम्बुदणों का धवल वर्ण है। महोरगों का काला (श्याम) वर्ण है। गन्धर्वों का स्वर्ण-समान वर्ण है। यक्ष, राक्षस और भूत इन तीनों का श्याम वर्ण है। पिशाचों का काला वर्ण है। इन देवों के शरीर अगार, बन्दनोदि के लेप व आभूषणों से भूषित हैं।

व्यन्तरों के चैत्यवृक्ष

उन व्यन्तरों के अनुक्रम से आशोक, चम्पक, नागकेसर, पुँबर, वट, तंटकर, हुलसी और कदम्ब ये चैत्यवृक्ष हैं। उनके मूल में पर्वकासनवाली प्रतिमाएँ एक एक विशा में चार चार विराजमान हैं। ये प्रतिमाएँ चार तोरण छारों से संयुक्त हैं और जो भवन में चैत्यवृक्ष हैं उनका जम्बूद्वीप के वर्णों में जम्बू वृक्ष के परिकर का जो प्रमाण कहेंगे, उससे अर्ध प्रमाण समझना चाहिए।

व्यन्तरों में इन्द्र, प्रतीन्द्र, देवांगना व सेना

उक्त आठ प्रकार के व्यन्तरों के प्रत्येक भेद में दो दो इन्द्र और दो दो प्रतीन्द्र होते हैं। इनमें प्रत्येक इन्द्र के दो दो वस्तुशिका (अतिमित्र) देवियाँ होती हैं। ये प्रत्येक देवी एक एक हजार देवांगना से संयुक्त होती है। पत एक इन्द्र सत्त्वन्धी को दो गणिका महसरी होती हैं। जिस प्रकार यहाँ पर येरया होती हैं, उसी प्रकार यहाँ पर जो देवांगना होती हैं, उन्हें गणिका कहते हैं और उन में जो प्रधान होती हैं उन्हें महसरी कहते हैं।

व्यन्तरों में हर एक इन्द्र के सात सात प्रकार की सेनाएँ और प्रत्येक सेना के सात सात कक्ष (सेना) और होते हैं। सात प्रकार सेना के नाम द्वाथी, घोड़े, प्यावे, रथ, गन्धर्व, नक्त की और युगम ये हैं। इन सेनाओं में एक महसरी (प्रधान) होता है। उनके अनुक्रम से १ सुव्येष्ठ, २ सुमीव, ३ विमल, ४ मरुदेव, ५ श्रीदाया, ६ दामिनी, और विशाल ये सात नाम हैं।

व्यन्तरो के इन्द्रो के नगर

अंजनक, वज्रधातुक, सुवर्ण, मनःशिलक, वज्र, रजत, द्विगुलक और हरिताल-इन आठ द्वीपों में क्रमसे किन्नरादि इन्द्रों के नगर बने हुए हैं। प्रथम इन्द्र के उत्तर में और द्वितीय इन्द्र के दक्षिण में नगर हैं। प्रत्येक इन्द्र के पांच पांच नगर हैं। एक मध्य में और चार चारों दिशाओं में होते हैं। मध्य में जो नगर हैं, वह इन्द्र के नाम पर हैं और पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर में जो नगर हैं उनके नाम इन्द्र के नाम के आगे क्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और मध्य के लगवने पर हो जाते हैं। जैसे किन्नरेन्द्र के पांच नगर उत्तर दिशा में हैं। उनमें जो बीच में हैं, उसका नाम किन्नरपुर है। उसकी पूर्व दिशा में किन्नरप्रभा नगर है, दक्षिण दिशा में किन्नरकान्त नगर है, पश्चिम दिशा में किन्नरवर्त नामक नगर और उत्तर दिशा में किन्नरमध्य नामक नगर है। इसी प्रकार सब नगर इन्द्रों के नाम से होते हैं। इन्द्रों के ये सब नगर एक लक्ष योजन विस्तार वाले हैं और समतल भूमि पर हैं। न तो पर्वतादि ऊँचे प्रदेश पर हैं और न भूमि के नीचे हैं। उन नगरों के चारों ओर प्राकार (कोट) हैं। उनकी ऊँचाई साढ़े सैतीस योजन, चौड़ाई साढ़े बारह योजन और मोटाई ढाई योजन है। इन कोटों के द्वार (द्वारिका) हैं, उनकी ऊँचाई साढ़े बाघठ योजन और चौड़ाई सवा इकतीस योजन है। द्वारिका पर पचहत्तर योजन प्रमाण ऊँचा सुन्दर प्रासाद है। उस प्रासाद के अग्रन्तरभाग में सुवर्ण नामकी स्तम्भा है। वह साढ़े बारह योजन लम्बी, सवा छह योजन चौड़ी और नव योजन ऊँची है। उसका अग्रभाग (मूल-नींव) एक कोशा प्रमाण है। इसी प्रकार सब इन्द्रों के नगर प्राकारादि की रचना व प्रमाण जानना चाहिए।

रत्नप्रभा पृथ्वी के खर भाग में भूतों के चौदह हजार भवन हैं और पंकप्रभा में राजसों के सोलह हजार भवन हैं। व्यन्तर देवों की जो गणिका महत्तरी है, उसके नगर अपने २ इन्द्र सम्बन्धी द्वीपों में हैं और अपने २ इन्द्रपुरों के दोनों पार्श्व भागों में हैं। उनकी लंबाई व चौड़ाई चौरासी लाख योजन प्रमाण है। शेष जो व्यन्तर हैं उनके नगर अनेक द्वीप व समुद्रों में पाये जाते हैं।

वाण्यव्यन्तरो के भेद, आवासस्थान और उनकी आयु

उक्त भेदों के अतिरिक्त व्यन्तर देवों में जो वाण्यव्यन्तर हैं, उनके स्थान पृथ्वी के ऊपर हैं। १ नीचोपपाद, २ दिवासी, ३ अन्तरनिवासी, ४ कृष्माण्ड, ५ उत्पन्न, ६ अनुत्पन्न, ७ प्रमाणक, ८ गन्ध, ९ महागन्ध, १० सुगन्ध, ११ प्रीतिक, और १२ आकाशोत्पन्न ये उनके नाम हैं। पृथ्वी से एक हाथ ऊपर क्षेत्र में नीचोपपाद वाण्यव्यन्तर हैं। उनके ऊपर दशहजार हाथ ऊँचे क्षेत्र में दिवासी वाण्यव्यन्तर देव हैं। उनके ऊपर दशहजार हाथ ऊँचे क्षेत्र में अन्तरनिवासी देव हैं। उनके ऊपर दशहजार हाथ ऊँचे क्षेत्र में कृष्माण्ड हैं। उनके ऊपर बीस हजार हाथ ऊँचे क्षेत्र में उत्पन्न वाण्यव्यन्तर हैं। इसी प्रकार अनुत्पन्नादि में बीस बीस हजार हाथ का अन्तराल समझना चाहिए।

सं. प्र.

पृ. कि. ४

नीचोपगढ़ देवों की आयु वंशहजार वर्ष, दिग्वासी देवों की बीसहजार, अन्तरनिवासी की तीस हजार, कृष्णपट देवों की चालीस हजार, उत्पन्न देवों की पचास हजार, अनुत्पन्न देवों की साठ हजार, प्रमाणिक देवों की सत्तर हजार, गन्ध देवों की अस्सी हजार, महागन्ध देवों की चौरासी हजार, मुजंग देवों की पत्न्य के आठवें भाग प्रमाण, प्रीतिक देवों की पत्न्य के चौथे भाग प्रमाण और आकाशोत्पन्न देवों की आधे पत्न्य प्रमाण आयु है।

व्यन्तरी के निलय

व्यन्तरी के निवास स्थानों के तीन नाम हैं—भवनपुर, आवास और भवन। उनमें से द्वीप समुद्रों में भवनपुर पाये जाते हैं, जलाशय (सरोवर आदि) वृक्ष, पर्वत आदि में आवास और चित्रा पृथ्वी के नीचे भवन पाये जाते हैं। जो पृथ्वी से ऊँचे स्थान में निवास स्थान हैं—उन्हें आवास कहते हैं, जो पृथ्वी के नीचे हैं—उन्हें भवन और जो पृथ्वी के समतल प्रदेश पर हैं—उन्हें भवनपुर कहते हैं। ऐसे तीन प्रकार के निलय हैं।

व्यन्तरी के रहने के चेत्र

चित्रा और वशा पृथ्वी के मध्य सन्धि से लेकर त्रितनी मेरुपर्वत की ऊँचाई के यहां तरु और तिर्यक्श्लोक का जितना विस्तार है वहाँ तक, विस्तृत चेत्र में व्यन्तरी के ध्यायोग्य भवनपुर या भवन या आवास हैं और उनमें वे निवास करते हैं।

कितने ही व्यन्तरी के तो भवन ही हैं, तथा कितने ही के भवन और भवनपुर हैं। कई एक के भवनपुर और आवास तीनों ही हैं।

प्रसुरकुमार के सिवा अन्य कई एक भवनवासी देवों के भवन, भवनपुर या आवास तीन निलय पाये जाते हैं। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के नीचे खरभाग और परुभाग में तथा पृथ्वी से ऊपर पर्वतादि पर और समतल भूमि पर व्यन्तरी और भवनवासियों के स्थान पाये जाते हैं। जो उत्कृष्ट भवन हैं वे तो वारह हजार तीन-सौ योजन ऊँचे हैं। तथा जितनी भवनों की ऊँचाई है, उसके तीसरे भाग प्रमाण ऊँचे छूट पाये जाते हैं और इत कूटों पर जिन मन्दिर हैं। उत्कृष्ट भवनों के चारों ओर आठ योजन ऊँची वेदी पाई जाती है तथा जघन्य भवनों के पञ्चीस अनुप ऊँची वेदी होती है। लैंसे बाग मरीचे के चारों ओर दीवार होती है उसी प्रकार वेदी होती है।

गोल आदि आकारवाले जो पुर हैं, उनका क्रमाने उत्कृष्ट विस्तार सत्त योजन प्रमाण है और जघन्य विस्तार एक योजन मं. प्र.

प्रमाण है। तथा गोल आदि आकार वाले जो आवास हैं उनका उत्कृष्ट विस्तार बारह हजार दोसौ योजन है और जघन्य विस्तार पौन योजन है। मवन आवासादि के कोठ, द्वार, नृत्यशाला इत्यादि पाये जाते हैं।

अन्तरों के आकार कुछ अधिक पोंच दिन बीतने पर होता है और उच्छ्वास कुछ अधिक पोंच सुहर्त जाने पर होता है।

मध्यलोक

इस विन्ना पृथ्वी के एक हजार योजन नीचे से लेकर मेरु पर्वत की चूलिका तक मध्यलोक माना गया है। मध्यलोक की ऊँचाई मेरु प्रमाण है। इसका आशय यह है कि एक हजार योजन का उनका अवगाह है और एक हजार योजन कम एक लाख योजन प्रमाण यह विन्ना पृथ्वी के समतल से ऊँचा है, तथा चालीस योजन प्रमाण उसकी चूलिका है।

इस मध्यलोक में ही ज्योतिष देवों के विमान हैं। इस विन्नापृथ्वी के समतल भूभाग में सातसौ निम्न योजन से ज्योतिष देवों का निवास क्षेत्र प्रारंभ होता है और नवसौ योजन पर उनका क्षेत्र समाप्त होता है। अर्थात् एकसौ इस योजन प्रमाण ऊँचे (मोटे) आकाश क्षेत्र में ज्योतिष देवों के निवास (विमान) हैं। इसलिए इनका वर्णन भी इसी मध्यलोक में आगे करेंगे।

यहाँ पर तिर्यकलोक का संक्षिप्त निरूपण करते हैं।

जंघुद्वीप का वर्णन

इस लोक में तिर्यक, असंख्यात द्वीप व समुद्र हैं। उन सब के मध्य में एक लाख योजन के विस्तार (लम्बाई चौड़ाई) वाला जम्बुद्वीप है। उसके ठीक मध्य भाग में मेरुगिरि है। उसकी दक्षिण दिशा से लेकर १ भरत, २ हैमवत, ३ हरि, ४ विवेक, ५ रम्यक, ६ हैरयवत और ७ देववत ये सात वर्ष (क्षेत्र) हैं। इन क्षेत्रों (देशों) की सन्धि पर अर्थात् एक २ क्षेत्र के अनन्तर एक एक पर्वत है, जिन्हें कुलाचल कहते हैं। ऐसे कुलाचल छह हैं—१ हिमवान्, २ महाहिमवान्, ३ निषध, ४ नील, ५ रुक्मी और ६ शिखरी। भरत और हैमवत क्षेत्र के मध्य में (सन्धि पर) हिमवान् कुलाचल है। हैमवत और हरि क्षेत्र के बीच में महाहिमवान् कुलाचल है। हरि क्षेत्र और विवेक क्षेत्र की सन्धि पर निषधचल है। इसी प्रकार सात क्षेत्रों की सन्धि पर छह कुलाचल हैं। क्षेत्रों का विभाग करने से इनको वर्षेष्ट पर्वत भी कहते हैं।

सं. प्र.

के कमल की चारयोजन । इसी प्रकार आगे के हवों के कमलों की ऊँचाई व चौड़ाई क्रमशः चार, दो और एक योजन प्रमाण है । ये कमल अपनी सुगन्ध से दशों दिशाओं को सुगन्धित करते हैं । इनकी नाल वैदूर्यमणि की बनी हुई है । उसकी ऊँचाई विंशतीस कोश प्रमाण है । जिसमें से चालीस कोश प्रमाण नाल तो जल के भीतर रहती है और जलतल से ऊपर दोकोश ऊँची है । तथा एक कोशमोटी है । इसके अन्दरका मृणाल तीनकोश का मोटा रुक्मय श्वेतवर्ण है । कमल के ग्यारह हजार दल (पौखुडियाँ) हैं । कमल की जितनी ऊँचाई व चौड़ाई है उसके अर्द्ध भाग प्रमाण नाल जल के ऊपर निकली हुई है । कमल की कणिका की चौड़ाई कमल की ऊँचाई व चौड़ाई से आधी है और मल्येक दल की चौड़ाई उसके चतुर्थां भाग प्रमाण है । जैसे पद्महृद् के कमल की ऊँचाई व चौड़ाई एक योजन प्रमाण, अतः उसकी नाल उससे आर्ध (दोकोश) प्रमाण जल के ऊपर निकली है । उस कणिका की चौड़ाई दो कोश प्रमाण और उसके मल्येक पत्र एक २ कोश प्रमाण चौड़ा है । ऐसे ही अन्य हवों में समझने न चाहिए ।

पद्महृद् के कमल की कणिका पर श्रीदेवी का रत्नमय प्रासाद है, जो शरद्-पुष्पिमा के चन्द्रमा की घुति को लजाने वाला है । उसकी लम्बाई एक कोश, चौड़ाई आधे कोश और ऊँचाई पौन कोश प्रमाण है । जिस प्रकार पद्महृद् का वर्णन किया गया वैसेही मद्वापस्यादि का हैं उनका प्रमाण यथासंभवं समझ लेना चाहिए ।

पद्महृद् के कमल की कणिका पर जैसे श्रीदेवी निवास करती है, ऐसे शेष हवों के कमल की कणिकाओं पर क्रमशः ह्री, छुंति, अक्षति, बुद्धि और लक्ष्मी देवी निवास करती हैं । इनकी आयु पुरुष पत्यु प्रमाण है । तथा एक एक कमल के परिभार रूप एक लाख चालीस हजार एकसौ पन्द्रह कमल उसी हृद् में स्थित हैं ।

पद्महृद् सम्बन्धी कमलों पर श्रीदेवी का परिभार स्थित है उसे विन्याते हैं ।

मूल कमल के अम्बिकोण, दक्षिण, और नैऋत्य दिशा में जो कमल हैं उनपर श्रीदेवी के आदित्य, चन्द्र और शङ्खु परिषद् के निवास करते हैं । आदित्य (आभ्यन्तर) परिषद् के पारिषद् देव वचसीस हजार हैं । चन्द्र (मध्य) परिषद् के पारिषद् देव चालीस हजार और जलु (बाह्य) परिषद् के पारिषद् देव अष्टतालीस हजार हैं । एक एक पारिषद् देव के निवास के लिए एक एक कमल पर प्रासाद बने हैं । सात प्रकार की सेना के देवों के निवास करने के लिए मूल कमल से पश्चिमदिशा में सात कमलों पर प्रासाद हैं तथा सामानिक देवों के कमल उत्तर दिशा के दोनों कौनों में चार हजार हैं । और इन कमलों के अर्धन्तर मूल कमल की तरफ एक एक दिशा में बार-बार हजार अंगरत्नों के कमलों पर मन्दिर (प्रासाद) हैं । प्रतीहार महत्सरो के एक सौ आठ कमल, चतुर्गुणरत्नों के कमलों के अर्धन्तर मूल कमल के निकट दिशा व विविधा में स्थित हैं ।

म. प्र.

य. कि. ४

ये सब परिवार-कमल भी मणिमय है। जलतल से ऊंचे नहीं हैं। तथा परिवार-कमल को ऊँचाई, चौड़ाई आदि मूल कमल से अधिक आदरणीय है। अर्थात् श्रीदेवी के प्रासाद की वितनी ऊँचाई-चौड़ाई आदि बतलाई गई है उससे आधी परिवार-कमलों की है। अर्चप्रमाण जाननी चाहिये। श्री, वी व धृति ये तीन तो सौचर्म इन्द्र की देवियों हैं। और कीर्ति, बुद्धि व लक्ष्मी ये तीन ईशान इन्द्र की देवियाँ हैं।

इदों से नदियों का उद्गम

उन हठों से गंगा, सिन्धु, रोहिता, हरित, हरिकान्ता, वीता, सीतोया, नारी, नरकान्ता, सुवर्णकुला, रुक्मकुला, रक्षा और रक्तोष्ण ये बौद्ध महानदियाँ निकली हैं। इनमें से दो दो नदियों के सात युगलों में पूर्व की (गंगा, रोहित, हरित, सीता, नारी, सुवर्णकुला, रक्षा) ये सात नदियाँ पूर्वदिशा की ओर मुख करके तथा शेष नदियाँ पश्चिम दिशा की ओर मुख करके क्षेत्रों के बीच में स्थित पर्वतों की प्रवक्षिणा देकर समुद्र में मिली हैं।

उक्तनदियों के दोनों तट पुलाग, नागकैसर, सुपारी, अयोध्या, तमाल, कवली (रक्षा), ताम्बूली, बड़ी इलायची, लवंग, मालती आदि के धूर्च आर लताओं से सुशोभित हैं।

आदि के पश्चात्तत्त्व से गंगा, सिन्धु और रोहितास्त्रा ये तीन नदियाँ और अन्त के पुण्डरीक हृद से रक्षा, रक्तोष्ण और सुवर्णकुला ये तीन नदियाँ निकली हैं। शेष चार हठों से दो दो नदियाँ निकली हैं। भरत व देवराज में नाभिगिरि नहीं है; इसलिए इन क्षेत्रों में बहने वाली गंगा, सिन्धु और रक्षा, रक्तोष्ण इन चारों नदियों को छोड़कर शेष नदियाँ क्षेत्र के मध्य में स्थित नाभिगिरि को आघातयोजन छोड़कर समुद्र में मिली हैं। विदेह क्षेत्र में मेरुपर्वत है, उसे यहाँ नाभिगिरि कहा है। हेमवत, हरिद्वार और देवराज्य में नाभिगिरि विद्यमान ही है। नदियाँ हृद से निकल कर नाभिगिरि के समुद्र की ओर आकर, आगे योजन दूर से मुड़कर नाभिगिरि की अर्ध प्रवक्षिणा करके समुद्र में जा मिली हैं।

गंगा नदी के निकास और गमनादि

पश्चात्तत्त्व के पूर्वदिशा में वज्र द्वार है, उससे गंगानदी निकलकर हिमवान् पर्वत के ऊपर पूर्वदिशा की ओर पंचसौ योजन जाकर हिमवान् पर्वत पर स्थित जो गंगा कूट है उससे आधा योजन पहले मुड़गई है। वहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ पंचसौ तेईस योजन और कुछ अधिक आगे कोरा जाकर पर्वत के तट पर पहुँची है। पर्वत पर गंगा नदी का व्यास सवा ब्रह्म योजन प्रमाण है। जिस तट से गंगा नदी नीचे गिरती है, उस तट पर मणिनिर्मित दो कोश लम्बी व ऊँची प्रणाली है। उस प्रणाली के मुख, फान, जीम और नेत्र के आकार तो सिद्ध के समान हैं तथा मूर्ध्द यस्तक आदि का आकार गौके समान है; इसलिए मुख्यरूप से प्रणाली को वृषभाकार कहते हैं। उससे गंगा

नदी हिमवान् पर्वत से पक्वोद्य योजन की दूरी पर काहला के आकार होकर (क्रमशः चौड़ाई बढ़ती हुई) दशयोजन की चौड़ाई को लिये हुए भरत क्षेत्र में हिमवान् पर्वत के मूल में दश योजन गहरे और साठ योजन चौड़े गोल कुण्ड में गिरी है।

उस कुण्ड के बीच में जल से ऊपर आवा योजन ऊँचा और आठ योजन चौड़ा गोल द्वीप है। उस द्वीप के मध्य में वज्रमय दशयोजन ऊँचा एक पर्वत है। उसका व्यास (चौड़ाई) पृथ्वी पर चार योजन, मध्य में दो योजन और अधभाग में एक योजन प्रमाण है। उस पर्वत पर श्री देवी का मन्दिर है। जो नीचे तीन हजार धनुष, मध्य में दो हजार धनुष और ऊपर में एक हजार धनुष प्रमाण चौड़ा है और दो हजार धनुष ऊँचा है। उसका अभ्यन्तर का व्यास साठे सात सौ धनुष प्रमाण है। उस मन्दिर के द्वार की चौड़ाई चालीस धनुष और ऊँचाई अस्ती धनुष है। उस द्वार के वज्रमय दो कण्ठ हैं।

उक्त मन्दिर के मस्तक पर एक पार्थिव कमल है। उसकी कक्षिका पर सिंहासन है। उस पर जटा सहित जिनविम्ब है। उस को अभिवेक करने के लिए ही मानों उसके मस्तक पर गंगा का अवतरण हुआ है। अर्थात् जिनविम्ब के मस्तक पर गंगा नदी गिरती है।

कुंड से निकल कर गंगा नदी सीधी दक्षिण दिशा में जाकर विजयार्ध पर्वत की संखप्रपात नामा गुफा में प्रवेश करती है। वहाँ यह आठ योजन चौड़ी हो गई है और गुफा के उत्तर द्वार से बाहर निकली है। उक्त गुफा के पूर्व पश्चिम दिशा की दीवार के निकट दो कुण्ड हैं, उनसे दो योजन चौड़ी ज्वालजला और निमज्जला नाम की दो नदियाँ निकली हैं और दोनों सीधी चलकर गंगा नदी में जा मिली हैं। गुफा की व गुफा के द्वार की ऊँचाई तो आठ आठ योजन की है, चौड़ाई बारह योजन की है और सम्बाई पचास योजन (विजयार्ध समान) है।

उक्त गुफा से निकल कर गंगा नदी दक्षिण भरत के अधभाग पर्वत की सीधी दक्षिण की तरफ गई है और वहाँ से झुंझर पड़े दिशा की ओर बढ़कर मागध नामक द्वार में होकर लवण समुद्र में मिली है।

सिन्धु नदी का निकास और गमनादि

गंगा का जिस प्रकार वर्णन किया है उसी के समान सिन्धु नदी का वर्णन समझना चाहिए। केवल इतना अन्तर है कि सिन्धु नदी पूर्वोक्त के पश्चिम द्वार से निकल कर पश्चिम की ओर बढ़कर सिन्धुद्वार के पड़ोसे झुंझर पर्वत के निकट आकर कुंड में गिरी है। वहाँ से निकल कर विजयार्ध पर्वत की तमिसा नामक गुफा में प्रवेश कर वहाँ से निकल जंबूद्वीप के कोट के प्रभास नामक द्वार से पश्चिम समुद्र में मिलती है।

पश्चिम दिशा में बहती हुई पश्चिम समुद्र में मिली है। यहाँ पर्वत के ऊपर नदी के गमन करने का प्रमाण जम्बूद्वीप की कपेका से कहा है। अन्यत्र घातकीलखड व पुष्करार्च में उनकी अपेक्षा से व्याप्त भव प्रमाण जानना चाहिए।

गंगा तथा सिन्धु का जैसा वर्णन कर आये हैं, वैसा ही वर्णन रक्ता व रक्तोद्या का भी समझना चाहिए। केवल प्रता विरोध है कि यहाँ पुण्डरीक हव और शिल्लो पर्वत समझना। प्रयाली आदि का सब वर्णन समान जानना। शेष नदियों, प्रयाली, कुंडादि के व्यासादि का प्रमाण भरत पेरुवत सम्बन्धी नदियों से अनुक्रम से विवेक सम्बन्धी नदियों तक हुता हुता समझना।

नदियों का विस्तार

गंगा सिन्धु और रक्ता रक्तोद्या इनकी चौड़ाई का प्रमाण हव से निकलते समय सवाकड़ योजन है और समुद्र में प्रवेश करते समय बराशुना होगया है। अन्य सब विवेक पर्वत नदियों का क्रम से हुता हुता प्रमाण होता बताया है। जैसे गंगा नदी का समुद्र में प्रवेश करते करते समय विस्तार (चौड़ाई) साठे बासठ योजन है। समस्त नदियों की गहराई अपने २ चौड़ाई के प्रमाण से पचासवें भाग है। जैसे गंगा नदी की गहराई आठे कोश प्रमाण है इसी प्रकार अन्य नदियों का समझना चाहिए।

नदियों के निकलने के हव-धार, समुद्र में प्रवेश करने के जम्बू द्वीपादि के कोट के द्वार, कुंड से निकलने के द्वार तथा अन्यत्र उन तीरों का विस्तार (चौड़ाई) अपनी २ नदियों के विस्तार प्रमाण है। तथा व्यास से डेढ़ी ऊँचाई है। जैसे गंगानदी के निर्गम द्वार के तीरों की चौड़ाई का प्रमाण सवाकड़ योजन और ऊँचाई का प्रमाण नवयोजन तथा तीन के आठवें भाग प्रमाण है, और सर्वत्र तीरों का कवगाह (भूमि में गहराई-नीच) आठे योजन प्रमाण है।

गंगा और सिन्धु दोनों नदियाँ चौदह-चौदह हजार नदियों के परिवारवाली हैं। इनके आगे की नदियाँ प्रतियोजन में अनुक्रम से विवेक क्षेत्र पर्यन्त हुती हुती चली गई हैं। विवेक क्षेत्र के उत्तर में प्रतियोजन में आभी-आभी हुती होती गई हैं।

भरतादि क्षेत्रों का विस्तार

जम्बूद्वीप के एकसौ नव्वे भाग प्रमाण अर्थात् पौचसौ खम्बीस योजन और सब के छत्तीसवें भाग प्रमाण भरत क्षेत्र के विस्तार का प्रमाण है। क्रमसे इससे दुगुने दुगुने पर्वत क्षेत्र आदि विवेक पर्यन्त हैं।

सं. प्र.

भागों—नरत से १ सो दूना दिगवान् पर्वत, द्विमवान् से दूना देववत क्षेत्र, उदसे दूना महाहिमवान् पर्वत, महाहिमवान् से दूना महिसेय, हरिसेय से दूना निषध पर्वत, तगा निषध से दूना विवेह क्षेत्र है। विवेह क्षेत्र के विस्तार (चौबाई) का प्रमाण तैत्तिरीय हजार छहसो पौण्ड्री योजन और एक योजन की उमीम कला में से बार कला प्रमाण है। इसके बीच में सीता व सीतोंवा नदी का प्रवाह है। इसलिप विवेह भी चौबाई में मे नदी की चौबाई को घटाने पर योग का जो आधा प्रमाण रहता है यही यत्तीस विवेह क्षेत्र, सोलह हजार गिरी, बारह बिर्भंगा नदी, गिरारण्यदि यन इनकी लम्बाई प्रमाण है। विवेह का विटकर्म (चौबाई) प्रमाण ३३६८८-४/१६ में से पाँचसौ योजन नदी का व्यास पट्टाने पर ३३१८८-४/१६ योजन रहे। इस या आधा करने पर सोलह हजार पाँचसौ आनवे योजन और एक योजन के उमीस भागों में से दो भाग प्रमाण लम्बाई का प्रमाण होता है।

विवेह क्षेत्र के मध्य में स्थित मेरु का स्वरूप

मेरु पर्वत गोलाकार है और वग विवेह क्षेत्र के मध्य में स्थित है। उसकी ऊँचाई निम्नानये हजार योजन प्रमाण है। शूलने भूमिपर दशहजार योजन चौथा और ऊपर एक हजार योजन चौठा है। और उसकी ऊपर ऊपर कटनियाँ हैं, उन पर बार बन सुशोभित हैं।

भूमि पर भद्रशालवन हे जो मेरु के मूल में भूमि पर चारों तरफ है। उससे पाँचसौ योजन ऊपर जाकर एक कटनी मेरु के चहुँ ओर है, उन पर नन्दवन है। वहाँ से माडे वासठ हजार योजन ऊपर जाकर कटनी है और उसपर सोमनसपन है। वहाँ से छत्तीस हजार योजन ऊपर जाकर एक कटनी है और उस पर पाण्डुक वन है। इनमें मन्वार, आम्र, वम्पा, बन्वन, घनसार, श्वसी, नारियल, सुगरी इत्यादि के सुन्दर वृक्ष सुशोभित हैं। इन से वे अरगन रमणीय हो रहे हैं। इस प्रकार जम्बूद्वीप सम्बन्धी मेरु की ऊँचाई आदि का वर्णन किया।

अन्य चार मेरु पर्वत

घातकीखण्ड और पुष्करार्थ सम्बन्धी विजय, अचल, मन्दर और विद्युन्माली इन चारों मेरु पर्वतों के पृथ्वी पर भद्रशाल बन हैं। वहाँ से पाँचसौ योजन ऊपर जाकर नन्दवन है। वहाँ से पचपन हजार पाँचसौ योजन ऊपर सोमनसपन है। तथा वहाँ से आठईस हजार योजन ऊपर जाकर पाण्डुकवन है। इस प्रकार ये चारों मेरु चौगुनी हजार योजन ऊँचे हैं। एक पाँचों मेरु की नीच एक हजार योजन प्रमाण है।

प्रत्येक मेरु के प्रत्येक वन की प्रत्येक वृक्षा में एक एक चैत्यालय है। इस तरह एक एक मेरु के प्रति सोलह चैत्यालय सुशोभित हैं। इन चैत्यालयों का वर्णन नदीवरत्तीप का वर्णन करते समय करेंगे।

सुदर्शन मेरु के चारों गजदन्तों के मध्य चारों दिशाओं में भद्रशाल बन हैं, जो पूर्ब पश्चिम दिशा में तो बाईस हजार योजन चौड़ा है और दक्षिण उत्तर में द्वादसौ योजन चौड़ा है। भद्रशालाद्वि वन के बाह्य और आन्तर दोनों पार्वतों में वेदी है। जैसे बाग के चारों ओर कुंशुरे रहित दीवार होती है वैसी ही वेदी है। बह्र वेदी एक योजन ऊँची, आन्ते योजन चौड़ी और पाक योजन नीब में है और सुवर्ण-मय है। तथा बड़े २ घंटे और छोटी २ घंटिकाओं से अर्धकृत सुन् २ तोरणों से संयुक्त बहुत द्वार वाली है।

सुमेरु पर्वत की चौड़ाई का क्रम

मेरु की भूमि तल से लेकर नन्दनवन तक क्रमशः चौड़ाई घटती गई है। यहाँ पर सर्वत्र चारों तरफ पाँचसौ योजन चौड़ी कटती छूटी है, उस में नन्दनवन है। यहाँ दोनों तरफ की कटती का एक हजार योजन प्रमाण मेरु की चौड़ाई घटी है इसलिए हजार योजन की ऊँचाई तक मेरु नमान चौड़ा चलानया है। वहाँ तक चौड़ाई में कमी नहीं हुई है। उसके बाद पुनः क्रमशः घटता हुआ चलानया है। इसका गणित प्रतीत्यव्ययान ग्रन्थ से जानना।

मेरु नीचे से लेकर इक्रमठ हजार योजन की ऊँचाई पर्यन्त तो अनेक बर्णवाले नाना प्रकार के रत्नों से सुसोभित है और उसके ऊपर केवल सुवर्ण महशयर्ण से युक्त है।

नन्दनवन, सीमन्तवन और पाण्डुरवन इन तीनों में चार चार भवन हैं, उनके प्रथिपति सौवर्ण इन्द्र के सोम, यम, वरुण और कुबेर नामक चार लोकपाल हैं। ये पूर्वदि दिशा में रहते हैं और प्रत्येक लोकपाल के साठे तीन करोड़ साठे तीन करोड़ गिरिकन्या (ज्वान्तरी) रंजनीयों पाई जाती है। इनमें से सोम और यम की प्रायुर्बाई पश्य प्रमाण है तथा वरुण और कुबेर की आयु कुछ कम तीनपल्य प्रमाण है। गोमहा बालवर्ण, यम का श्यामवर्ण, वरुण का काचनवर्ण और कुबेर का श्वेतवर्ण है। और ये अनेक प्रकार के आभूषणों से भूषित रहते हैं। इन लोकपालों के स्वर्ग में निवास करने के विमान हैं और यहाँ मेरु के ऊपर भी उनके भवन पाये जाते हैं।

नन्दन वन के उपर चारों भवनों के दोनों पार्श्वों में दो दो द्वट बने हैं। सब द्वट आठ है। प्रत्येक दिशा व विदिशा में चार चार चन्द्रावधिपर्व हैं तो प्रणिमय तोरण और रत्नमय भोपान (सीधियों) से सुसोभित हैं। तथा ईस मयूर प्रादि यंत्रों से युक्त हैं। ये पचास योजन गहरी, पन्नीस योजन चौड़ी और दश योजन गहरी हैं। इनके मध्य में सौवर्ण और पेशान के प्रासाद बने हुए हैं। स्वर्ग में सुवर्ण मभा में ये उन्नत अपने परिगम महित बैठता है। नमें दो गहरी पर उन्नत प्राता है तब यहाँ भी मभा लगाकर बैठता है।

मेरु पर स्थित शिलोंओं का वर्णन

मेरु पर पाण्डुक वन में ईशानादिशा से लेकर चारों विदिशाओं में क्रम से १ सुवर्ण समान वर्णवाली पाण्डुकशिला, २ हज्य (चाँदी) समान वर्णवाली पाण्डुकम्बला शिला, ३ तपेहुए सुवर्ण समान वर्णवाली रक्ता शिला और ४ लोहित वर्णवाली रक्तम्बला शिला-ये चार शिलाएँ हैं।

ये पाण्डुकान्दि शिलाएँ क्रमसे भरतक्षेत्र, पश्चिमविदेह, ऐरावत और पूर्वविदेह क्षेत्र में उत्पन्न हुए तीर्थकरों के जन्माभिषेक से सम्बन्ध रखती हैं। भरत क्षेत्र के तीर्थकरों का पाण्डुकाशिला पर, पश्चिमविदेह के तीर्थकरों का पाण्डुकम्बला पर, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थकरों का रक्तशिला पर और पूर्वविदेह क्षेत्र के तीर्थकरों का रक्तम्बला पर जन्माभिषेक किया जाता है। ये शिलाएँ क्रमशः पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशा तक लम्बी हैं। ये सब अर्धवृत्ताकार हैं। सौ योजन लम्बी हैं। बीच में पचास योजन चौड़ी व आठ योजन मोटी हैं। इन शिलाओं के ऊपर तीन २ गोल सिंहासन हैं—बीच में श्रीमद्देवाविदेह जिनेन्द्रदेव का सिंहासन है, उसकी दक्षिण दिशा में सौषर्ग इन्द्र का भद्रासन है और उत्तर दिशा में ऐशान इन्द्र का भद्रासन है। उन आसनों की ऊँचाई पौंचसौ वसुध, नीचे चौड़ाई पांचसौ वसुध, ऊपर चौड़ाई ढाईसौ वसुध प्रमाण है। और ये आसन पूर्वदिशा के सम्मुख हैं।

पाण्डुकवन के मध्य मेरु की चूलिका है जो वैदूर्यमाणिमयी है। उसकी ऊँचाई चालीस योजन है। नीचे चौड़ाई बारह योजन और ऊपर चौड़ाई चार योजन प्रमाण है।

पर्वत, वापिका, बृह पाण्डुकादि-शिला ये सब नाना प्रकार की मणियों से निर्मित वन, बेड़ी और तोरण से संयुक्त हैं अर्थात् पर्वतादि के चहुँ-ओर वन हैं उनकें लेदिका है और बेड़ी के तोरण से अलङ्कृत द्वार पाये जाते हैं।

जम्बुद्वीप का वर्णन

मेरु के उत्तर (नील पर्वत के पास दक्षिण की ओर जाती हुई सोता नदी के पूर्व तट व मेरु पर्वत से ईशान विदिशा में) में ऊपर कुतनास की भाग भूमि है उसमें जम्बूद्वीप की स्थली है। जैसे यहाँ ध्रुव के धांदला होता है वैसे ही जम्बुद्वीप के चारों ओर गोलाकार स्थली समझना। यह मूल से पांचसौ योजन चौड़ी है अन्त में दो कोस प्रमाण मोटी है। मध्य में आठ योजन ऊँची हैं, गोलाकार और सुवर्णमयी है। उस स्थली के बीच में एक पीठ है। उसकी ऊँचाई आठ योजन है। चौड़ाई बारह योजन और ऊपर चार योजन है। उसस्थली के ऊपर के भाग में बाहर की ओर बेटकर सुवर्ण के बलय समान आवे योजन ऊँची, एक योजन के सोताहले भाग प्रमाण चौड़ी नभारलों से व्याप्त

बारह अम्युलेदिया हैं। अर्थात् स्थली के ऊपर पहली देवी को वेवेहुए दूसरी देवी है और दूसरी को बेठे हुए तीसरी है और तीसरी को बेठे हुए चौथी। इस प्रकार एक दूसरी को वेष्टित किये हुए बारह देवियाँ हैं। बारह देवियों चार चार द्वारों से संयुक्त हैं। बाबा और आध्यन्तर देवी के बीच में अन्तराल है। अतः बारह देवियों के बीच में ग्यारह अन्तराल समझते। उनमें से चौथे अन्तराल में एक मूल जम्बू वृक्ष है और चार जम्बू वृक्ष अन्य हैं। तथा अन्य अन्तरालों में यथा संभव जम्बू वृक्ष हैं। सब मिलकर एक लाख चालीस हजार एकसौ बीस जम्बू वृक्ष हैं।

भावार्थ—उत्तरकुछ क्षेत्र के मध्य जम्बूवृक्ष की स्थली (थांबला) है जो तलभाग में पाँचवीं योजन लम्बी चौड़ी है, जिसकी परिधि गोलाई चौड़ाई से कुछ अधिक तिगुनी है, और कमशःबाहरकी तरफ से चट्टी २ मध्य में बारह योजन मोटी और अन्त में दो कोश मोटी है और वह एक सुवर्ण की पद्मवर देवी से वेष्टित है, उसके मध्य भाग में नानारत्नों से निर्मापित एक पीठ (पीढ़ा चौकी) है, जो आठ योजन लम्बा और चार योजन चौड़ा और चार योजन ही लम्बा है। उसकी चारों ओर से बारह पद्मवेष्टित बेठे हुए हैं। वह देविका एक दूसरी को वेवेहुए है। मुख पीठ के ऊपर एक दूसरा मणिमय उपपीठ है, जो एक योजन लम्बा चौड़ा और दोकोश ऊँचा है। उस उपपीठ के मध्यभाग में सुवर्णन नाग का जम्बूवृक्ष है।

जिसको जह आवे योजन भूमि में है, पीठ की भूमि से ऊपर उसका स्कन्ध दो योजन ऊँचा है और वह मरकतमणि निर्मित है, उस स्कन्ध के ऊपर वज्रमय आठ २ योजन लम्बी और आठ २ योजन चौड़ी चार शाखाएँ (दातियाँ) हैं। अनेक प्रकार के रत्नों से निर्मित उसके उपशारवाएँ (छोटी २ दातियाँ) हैं। प्रवाल (मृगे) के समान नवें बाले उसके फूल हैं। तथा सुवर्ण के समान उनके फल पाँच जाते हैं। यह जम्बू वृक्ष पृथ्वीकाय है, वनस्पतिकय नहीं है। आमुन के वृक्ष का सा आकार है। इसलिये इसे जम्बू वृक्ष कहते हैं। यह जम्बू वृक्ष दश योजन ऊँचा है, मध्य में छह योजन और ऊपर में चार योजन चौड़ा है। यह मण्डलाकार है।

इस सुदर्शन नामक मूल वृक्ष की ऊपर दिशा वाली (नील पर्वत की ओर) शाखा पर श्री जिनचैलालय है। और बाकी तीन शाखाओं पर आनर व अनानर देवों (व्यन्तर देवों) के भवन हैं। इस मूल वृक्ष के अतिरिक्त जितने परिवार वृक्ष हैं उनपर आनर व अनानर के परिवार देवों के आवास स्थान हैं।

मेष पर्वत के दक्षिण में देवकुल नाम की भोग भूमि है, उसमें मनोह्र रजतमय शाल्मली वृक्षों की स्थली है। उसमें शाल्मली वृक्ष सपरिवार अवस्थित हैं। इसका समस्त वर्णन जम्बूवृक्ष के समान समझना चाहिए। इतना विशेष है कि इसके दक्षिण दिशा की शाखा पर जिनचैलालय है। शेष तीन शाखाओं पर गण्ड कुमार के स्वामी वैष्णु और वैष्णुधारी देव के मन्दिर (भवन) हैं। और शाल्मली के परिवार वृक्षों पर इन्दी देवों के परिवार देवों के आवास स्थान हैं।

विदेह क्षेत्र

मेरु पर्वत के पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में विदेह क्षेत्र है। पूर्व दिशा के विदेह क्षेत्र को पूर्व विदेह और पश्चिम दिशा के विदेह क्षेत्र को पश्चिम विदेह कहते हैं। पूर्व विदेह क्षेत्र के मध्य भाग में सीता नदी और पश्चिम विदेह क्षेत्र के मध्य भाग में सीतोदा नदी बहती है। इस प्रकार इन दोनों नदियों के उत्पत्ति व उत्तर तट से चार विभाग हो गये हैं। एक एक विभाग में आठ आठ विदेह देश हैं। क्योंकि पूर्व और पश्चिम में भद्रगाल की वेदी है। उसके आगे वक्षार पर्वत है, उसके आगे विभन्ना नदी—इस प्रकार चार वक्षार पर्वत और तीन विभन्ना नदी हैं और अन्त में वैचारण्य व भूतारण्य की बेविका है। इन तरह भद्रगाल की वेदी, चार वक्षार, तीन विभन्ना नदी, एक भूतारण्य या वैचारण्य की वेदी—ऐसे नच हुए। इन नदों के बीच आठ देश एक विभाग के हुए। इसी प्रकार अन्य तीन विभागों में भी आठ आठ देश हैं। चारों विभागों के मिलकर विदेह सम्बन्धी बत्तीस देश होते हैं।

विदेह क्षेत्र में मात प्रकार के काले वर्ण के मेघ हैं और बारह प्रकार के श्वेत वर्ण के द्रोण नामक मेघ हैं। ऐसे ये उन्नीस प्रकार के मेघ वर्षाकाल में साल सात दिन तक वर्षा करते हैं। अर्थात् बड़ा पर वर्षाकाल में एक सीतेतीस दिन तक घुट्टि होती है।

विदेह में दुर्भिक्ष नहीं होता। १ अतिघृष्टि, २ अनाघृष्टि, ३ मृएक, ४ टिड्डी, ५ सर्पा, ६ खराष्ट्र और ७ परराष्ट्र इस प्रकार की इंसि नदी होती है। महामाटी आदि प्राणि-समूह के नाराक रोग नर्बवा नहीं होते। जिनैन्द्र देव के सिवा अन्य देव के सिवा अन्य देव खुदेव और जिन लिङ्ग के सिवा अन्य लिङ्गी (छलिङ्गी) और जिनोक्त मात के अतिरिक्त अन्य मात (कुमात) वर्होनीही होता है। तथा वह देश सर्वदा केवली, तीर्थकरादि, शलाका पुरुष और ऋद्धि धारक सुनियों के विहार से पवित्र रहते हैं।

विदेह के बत्तीस देशों में से प्रत्येक देश में तीर्थकर, जम्बवर्षी, अर्बचल्ली, नारायण और प्रतिनारायण एक एक हों तब उत्कृष्ट रूपसे पाँच मेरु सम्बन्धी विदेह देशों में एकसौ साठ होते हैं। और जचन्य रूप से सीता व सीतोदा नदी के दक्षिण और उत्तर तट में एक एक होते हैं। इस तरह एक मेरु की अपेक्षा चार और पाँच मेरु पर्वतों की अपेक्षा बीस होते हैं। अर्थात् बीस तीर्थकर, बीसचल्ली आदि तो सवा बने रहते हैं। तथा उत्कृष्ट रूप से पाँच भरत और पाँच गेरावत क्षेत्र के देश और एकसौ साठ विदेह देश के मिलाकर कुल एकसौ सत्तर तीर्थ करपादि होते हैं।

विदेह क्षेत्र सम्बन्धी बत्तीस देशों के मध्य पूर्व-पश्चिम तक लम्बा विजयाष्ट पर्वत है। जम्बवर्षी द्वारा विजय कोन्य देश को अपने (आगे) करने वाले पर्वत की यहाँ विजयाष्ट नाम से कहा है। भरत क्षेत्र में जैसे गंगा, सिन्धु और गेरावत क्षेत्र में जैसे रत्ना, रत्नोवा नदियाँ पड़ती हैं।

विजयार्ध की युष्ठा में से होकर निकली है वैसे ही प्रत्येक देश के दक्षिण विभाग में गंगा, सिन्धु और उत्तर विभाग में रक्ता, रक्तोवा नदी हैं। इस प्रकार प्रत्येक विदेह देश के छह खंड होंगे हैं।

विजयार्ध शील रजत (चौदों) मंथ है। उस की ऊँचाई पक्कीस योजन प्रमाण है। भूमितल से लेकर दश योजन की ऊँचाई तक उसकी चौड़ाई बराबर पचास योजन की है। वहाँ पर दश दश योजन की उत्तर व दक्षिण में दो कटनियों छूटी हैं। अतः मध्य में तीस योजन की चौड़ाई रह गई है और उत्तरी चौड़ाई समान रूप से दश योजन की ऊँचाई तक चली गई है। तथा वहाँ पर दश-दश योजन की उत्तर दक्षिण में दो कटनियों और छूटी हैं, इसलिए मध्य भाग में उसकी चौड़ाई दश योजन प्रमाण रह गई है और उत्तरी चौड़ाई पाँच योजन तक बराबर चली गई है। जो प्रथम कटनी उत्तर दक्षिण में छूटी है, उस पर दो विद्यावर श्रेणियाँ हैं—उत्तर श्रेणी व दक्षिण श्रेणी। उन दोनों श्रेणियों में विद्यावरों के पचपत्त पचपत्त नगर हैं। जम्बूद्वीप के दोनों छोर पर जो भरत तथा पेरुवत क्षेत्र हैं, उनके विजयार्ध सम्बन्धी दक्षिण श्रेणी तथा उत्तर श्रेणी में क्रमसे पचास व साठ नगर हैं।

विजयार्ध की दूसरी कटनी (श्रेणी) पर सौधर्म सम्बन्धी आभियोग्य जाति के वेशों के मणि-निर्मित विचित्र नगर हैं और विजयार्ध के शिखर पर मित्रायतनोद्दि नवकूट हैं। उनमें जो पूर्ण भद्रनामक कूट है, उसपर विजयार्धकुमारपति देव का निवास है।

विजयार्ध पर्वत पर उत्तर व दक्षिण दोनों श्रेणियों में एक सौ दश रत्नमय नगर हैं। उनमें (१) साधित (२) कुल और (३) जाति इन तीन विद्याओं में युक्त विद्यावर निवास करते हैं। जिसकी स्वयं साधना करते हैं, उस विद्या को साधित विद्या कहते हैं। जो पितृ कुल क्रम से चली आई है उसे कुल विद्या कहते हैं और जो मूलपत्र (जाति) में चली आई है उसे जाति विद्या कहते हैं। विद्याभार इत्यादि, वाचा, दक्षि, स्थापय, मयम और तप इन षट्कर्म का आचरण करने वाले होते हैं। पूज्यपुरुषों की पूजा करने को इत्यादि कहते हैं। अक्षिमणि कृषि आदि छह जीवन के उपायों को वाचा कहते हैं। दान देने को दक्षि, शास्त्रों के पठन पाठनादि को स्थापय, अधिराति के त्याग करने को संयम और प्रनयनादि को तपश्चरण कहते हैं। वे विद्या की साधना विरोध करते हैं इसलिए उन्हें विद्यावर कहते हैं। उनकी अन्त्य सब क्रियाएँ भरतादि के अनुगमन हैं।

यूपभाचल पर्वतों का वर्णन

विजयार्ध पर्वत के द्वारा किये गये छह खंडों में कुलाचल, विजयार्ध और दोनों नदियों के मध्य वर्ती म्लेच्छ खण्ड के बहुमन्य भाग में एक एक देश में एक एक यूपभाचल है। अर्थात् विजयार्ध और दो नदियों के द्वारा प्रत्येक विदेह देश के छह छह खण्ड हुए हैं। उन में पाँच म्लेच्छ खण्ड हैं और एक आर्य खण्ड है। पाँच म्लेच्छ खण्डों में से उत्तर के दो नदियों के मध्य वर्ती खण्ड में यूपभाचल है

मं, प्र.

पृ. कि. ४

यह प्रत्येक देश में एक एक है। इस प्रकार पाँच मेरु सम्बन्धी पाँच विदेशों में एकसौसाठ और पाँच भारत और पाँच ऐश्वर्य सम्बन्धी दश तेने मय शिलाहर एकसौ मत्तर पुष्पभाचल हैं। वे सब सुवर्ण वर्ण के हैं और मणिमय हैं। सब सौ योजन ऊँचे, पृथ्वी पर सौ योजन चौड़े और ऊपर पणाम योजन चौड़े हैं। उन पर भूतफाल सम्बन्धी चक्रवर्त्तियों के नाम हैं। जितने चक्रवर्त्ती उस उम क्षेत्र के होते हैं वे सब अपना नाम उस पर अङ्कित कर देते हैं।

राजधानियों का वर्णन

उपसमुद्र (खाड़ी) के निकट आर्यखण्ड (दक्षिण भाग में) है। उसमें चेम्मा, सेमपुरी आदि नाम की एक एक राजधानी नगरी है। उनमें नामधेयी नियाम करता है। यह धारु योजन लम्बी और नव योजन चौड़ी है। अर्थात् द्वीप सम्बन्धी सब शिलकर एकसौ मत्तर राजपुत्र नियोग हैं। उनके ग्रामों पर रत्नमय कण्ठ हैं। प्रत्येक नगरी के एक एक हजार बड़े द्वार, और पाँचसौ २ छोटे द्वार हैं। स्वर्णमय कोट है। नगर के अन्दर शरुह हजार बीघियाँ (गलियाँ) हैं और एक एक हजार चौरहे बाजार हैं। नगर के बाहर तीनसौ साठ बाग-बगीचे हैं। नगर के मध्य श्री मन्त्रिनेन्द्रदेव के मन्दिर हैं और चक्रवर्त्ती के महल व अन्य समृद्ध जनों के प्रसाद हैं। वे सब रत्नमय सुशोभित हो रहे हैं।

माभिगिरि का वर्णन

स्थिर भोगभूमि हेमवत, हरि, रम्यक और हेरख्यवत हैं। उनके मध्य में गोलाकार माभिगिरि है। वे एक-एक हजार योजन ऊँचे और उतने ही नीचे से लेकर ऊपर तक चौड़े हैं। खड़े किये गये ढोल के समान उनका आकार है। इस प्रकार पाँच मेरु सम्बन्धी कुल बीस माभिगिरि हैं। वे स्वतन्त्र के हैं और उनके शिखर पर सौवर्ग और ऐशान इन्द्र के अनुचर देव निवास करते हैं।

कूटों का वर्णन

द्विमतत्र कुलाचल पर ग्यारह, महाद्विमतत्र के ऊपर आठ, त्रिपथ पर नव, नील पर नव, रुक्मी पर आठ, शिखरी पर ग्यारह तथा विजयार्ध पर नव नव कूट हैं। वे सब नीचे में अधिक चौड़े और ऊपर क्रमशः थोड़े थोड़े बँटते हैं। इनमें से जो पूर्वे विशा में कूट है उन पर जिन मन्दिर हैं और दोष कूटों पर देव और देवियाँ निवास करती हैं। वे गोल और रत्नमय हैं और अपने २ पर्वत की ऊँचाई के नीचे भाग प्रमाण ऊँचे हैं। इनकी भूमिपर चौड़ाई ऊँचाई के समान है और ऊपर में चौड़ाई नीचे से व्यापी रह गई है। सम्पूर्ण पर्वतों के मूल में, नीचे तथा ऊपर शिखरपर और हृदयों के चारों ओर वन-खंड हैं। उनकी लम्बाई पर्वतों के समान है और चौड़ाई व्यापे योजन प्रमाण है। उनके चारों तरफ बेदी (कपुरेगहिल कोट) की चौड़ाई पाँचसौ अनुप और ऊँचाई दो कोश है।

मं. प्र.

यु. कि. ४

कालचक्र का परिवर्तन

त्रिवेद क्षेत्र में सर्वदा चतुर्युगकाल की प्रवृत्ति रहती है। हैमवत, हरि, रम्यक, हैरण्यवत, उत्तरकुरु और देवकुल-ये भोग भूमियाँ हैं। केवल भरत और ऐरावत में कालचक्र का परिवर्तन होता है। अतः उसके अनुक्रम का प्रतिपादन करते हैं—

उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी काल और उनके छद्म २ भेद

छद्माई द्वीप सम्बन्धी पोंच भरत और पोंच ऐरावत क्षेत्रों में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ये दो काल-चक्र परिवर्तन करते हैं। जिसकाल में जीवों की शरीर की ऊँचाई, आयु, शरीरबल आदि की क्रम से वृद्धि होती है, उसे उत्सर्पिणी काल कहते हैं और जिसमें इनकी क्रम से क्षान्ति होती है उसे अवसर्पिणी काल कहते हैं। इन दोनों के छद्म २ भेद हैं। १ सुषमासुषमा, २ सुषमा, ३ सुषमादुःषमा, ४ दुःषमासुषमा, ५ दुःषमा और ६ दुःषमा (अति दुःषमा) ये अवसर्पिणी काल के भेद हैं। इसके विपरीत क्रम को उल्लिख्य उत्सर्पिणी काल है। उसमें १ दुःषमासुषमा, २ दुःषमा, ३ सुषमासुषमा, ४ सुषमासुषमा, ५ सुषमा और ६ सुषमासुषमा ऐसा क्रम होता है।

बीसकोठाकोठी (बीसकोटि-कोटि) सागर का एक कल्पकाल होता है। उसमें से दशकोटि-कोटि सागर का अवसर्पिणी काल और दशकोटि-कोटि सागर का एक उत्सर्पिणी काल होता है। इनके जो छद्म २ भेद कहे गये हैं उनमें सुषमासुषमा काल चार कोटि कोटि सागर का, सुषमा तीन कोटि-कोटि सागर का सुषमा दुःषमा दो कोटि-कोटि सागर का दुःषमा सुषमा विद्यालीस हजार वर्ष कम एक कोटि-कोटि सागर का तथा दुःषमा इक्कीस हजार वर्ष का और दुःषमादुःषमा भी इक्कीस हजार वर्ष का होता है।

काल की श्रमेष्ठा जीवों की आयु

उन में से सुषमा सुषमा नामक प्रथम काल सम्बन्धी जीवों की आयु प्रारंभ में तीन पल्ल की होती है और अन्त में दो पल्ल की होती है। शरीर की ऊँचाई प्रारंभ में छह हजार धनुष की और अन्त में चार हजार धनुष की होती है। प्रारंभ में अष्टभक्ताहार (तीन दिन बीतने पर एक बार भोजन) करने वाले तथा अन्त में पञ्च भक्ताहार (दो दिन बीतने पर एक बार भोजन) करने वाले होते हैं। और उदय होते हुए सूर्य व सोने के समान वर्णवाले होते हैं।

सुषम नामक द्वितीय काल सम्बन्धी जीवों की आयु प्रारंभ में दो पल्ल और अन्त में एक पल्ल की होती है। शरीर की ऊँचाई प्रारंभ में चार हजार धनुष और अन्त में दो हजार धनुष की होती है। तथा प्रारंभ में पञ्च भक्ताहार (दो दिन में बीतने पर एक बार

भ, प्र.

पृ. क्रि. ४

भोजन) करने वाले और अन्त में यतुर्थ भक्षाहार एक दिन-बीतने पर एक बार (भोजन) करने वाले होते हैं। चन्द्र व शंख के समान उनका वर्ण होता है।

सुषम दुःषम नामक दृतीय काल में जीवों की आयु आदि में एक पक्ष की और अन्त में एक पूर्व कोटि की होती है। शरीर की ऊँचाई प्रारंभ में दो हजार वसुप की और अन्त में पंचसौ वसुप की होती है। प्रारंभ में एक दिन बीतने पर (दूसरे दिन) आहार करते हैं और अन्त में नित्य आहार करने वाले होते हैं। ये जीव हरित नील कर्मल के समान वर्ण वाले होते हैं।

दुःषम सुषम नाम चतुर्थ काल के आदि में पूर्व कोटि की आयु और अन्त में एकसौ बीस वर्ष की होती है। प्रारंभ में नित्य आहार करने वाले और अन्त में दो बार भोजन आदि करने वाले होते हैं। शरीर की ऊँचाई प्रारंभ में पंचसौ वसुप और अन्त में सात हाथ प्रमाण होती है तथा पौँचों वर्ष के शरीर वाले होते हैं।

दुःषम नामक पंचम काल में जीवों की आयु प्रारंभ में एकसौ बीस वर्ष और अन्त में बीस वर्ष की होती है। प्रारंभ में शरीर की ऊँचाई सात हाथ और अन्त में दो हाथ प्रमाण होती है। कान्ति हीन रखे पौँचोंवर्ष के मिश्रित वर्ण वाले होते हैं।

दुःषम नामक छठे काल के आदि में बीस वर्ष की आयु और अन्त में पन्ध्र वर्ष की आयु होती है। प्रारंभ में दो हाथ प्रमाण शरीर की ऊँचाई होती है और अन्त में एक हाथ रह जाती है। ये जीव धुएँ के समान रंग वर्ण युक्त होते हैं। और नै आरंभ आहार करने वाले होते हैं।

प्रथम काल के जीव बहरी फल (छोटे बेर) बराबर, दूसरे काल के जीव अरुफल बराबर, तीसरे काल के जीव औँबले बराबर वरुप वृक्षों से प्राप्त विषय आहार करते हैं। ये मन्द कपायी होते हैं और मलमूत्रादि नीहार से रहित होते हैं। अर्थात् उनके मलमूत्रादि नहीं होते हैं।

कल्प वृक्षों के भेद

भोगभूमि में वंश प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। १ तृयाङ्ग कल्पवृक्ष से सब प्रकार के वाद्विज (बाजे) प्राप्त होते हैं। २ पात्राग से सब प्रकार के पात्र (भाजन-वर्तन) मिलते हैं। ३ पुष्पाग से अनेक प्रकार के मूल्य उपलब्ध होते हैं। ४ गनाग से पीने की सब वस्तुएँ, ५ आहराग से सब प्रकार के आहार, ६ पुष्पाग से सब प्रकार के पुष्प, ७ ज्योतिरग से प्रकाश, ८ गदाग से सब प्रकार के मकान-महल, ९ वस्त्राग से वस्त्र और १० दीपाग से दीपक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कल्प वृक्षों के दश भेद हैं।

भोगभूमि का स्वरूप

दर्पण के समान प्रतियमय भोगभूमि है। वह चार अंगुल प्रमाण ऊँचे उत्तम रस और गंध युक्त कोमल तृणों से सुशोभित है और दुग्ध या दधिरस या जल अथवा मधु समान रस या घृत से परिपूर्ण वावही और द्राग (सरोवर) से न्यात है।

वहाँ पर माता के गर्भ से एक साथ स्त्री पुरुष का युगल (जोड़ा) उत्पन्न होता है। वे युगल वालक जन्म दिन से लेकर सातदिन तक अपना अंगुठा चूसते हैं। फिर सात दिन में भूमि पर रेंगते हैं—पेट के बल चलते हैं। फिर सात दिन में लडखडाते चलने लगते हैं। तदनंतर सात दिन में स्थिरगति से चलने लगते हैं। उसके बाद सातदिन में कला-गुण का ग्रहण करते हैं। पुनः सातदिन में यौवन अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। पश्चात् सातदिन में परस्पर का दर्शन व ग्रहण करते हैं। इस प्रकार उनचास दिनों में परिपूर्णता प्राप्त करलेते हैं।

वे युगल क्षमति होते हैं। इनके वज्रवृषभनाराच संहन्त होता है, और समचतुरस्रस्थान होता है। वे मन्द कृपाय वाले होते हैं अतः आर्य नाम के चारक होते हैं। इनको पंचेन्द्रियों के विषयों से अरुचि नहीं होती है। इनकी अनपवर्त्य आयु होती है। अर्थात् इनकी अमृत मृत्यु नहीं होती है। आयु के पूर्ण होने पर पुरुष तो ऋषि से और स्त्री जंभाई से मृत्यु को प्राप्त होती हैं। इनका सतक शरीर शरदू काल के मेघ समान विलीन होजाता है, इनके शरीर का अंश मात्र भी पला नहीं रहता। ये मरकर देव पर्याय प्राप्त करते हैं। इनसे जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वे तो भक्षनवासी, व्यन्तर या ज्योतिष देव होते हैं और जो सम्यग्दृष्टि होते हैं, वे सौषर्मा और ऐशान स्वर्ग में जन्म लेते हैं, अन्यत्र जन्म नहीं लेते हैं। इस प्रकार प्रथम काल की आवृत्ति में उत्कृष्ट भोग भूमि होती है। क्रम से बढ़ते बढ़ते द्वितीय काल के प्रारंभ में मध्यम भोग भूमि होती है। और उससे भी कमराः बढ़ते बढ़ते तृतीय काल के प्रारंभ में जबन्य भोग भूमि होती है। इस प्रकार बढ़ने का क्रम चलते हुए तृतीय काल के अन्त में कुलकर उत्पन्न होता है और फिर कर्म-भूमि का समय आता है।

कर्म-भूमि के प्रवेश का अनुक्रम और कुलकर्मों की उत्पत्ति

जब तृतीय काल पत्य के आठवें भाग प्रमाण शेष रहजाता है, तब कुलकर उत्पन्न होते हैं। वे चौदह होते हैं—१ प्रतियुति, २ सम्मति, ३ सौनकर, ४ सैनचर, ५ सीमंभ, ६ सीमंभ, ७ विमलवाहन, ८ चक्षुधामन, ९ यशस्वी १० अग्निचन्द्र, ११ चन्द्राभ, १२ मरुदेव, १३ प्रतेनजित और १४ नाभि। इन्हीं चौदहवें नाभि कुलकर के पुत्र प्रथम तीर्थकर श्री आदिदेव हुए। जो पहले पात्र दान के पुण्य से मनुष्य आयु का वन्ध करते हैं और पश्चात् चायिक सम्यग्दर्शन प्राप्त करते हैं, वे ही जीव आकर कुलकर होते हैं। वे क्षत्रिय कुल ने उत्पन्न होते हैं। अक्षयि प्रभृति रूप से क्षत्रियादि कुल की प्रवृत्ति तब तक नहीं होती तथापि भावी का भूत में उपचार करके इन्हें क्षत्रिय कुल में उत्पन्न करा हुए कहा

मं. प्र.

पृ. कि. ४

जाता है। अथवा भाव में चित्रित्व उनमें विद्यमान था अतः चित्रित्व कुलोत्पत्ति का है। उन कुलकर्तों में से कई तो जातिस्मरण ज्ञानवाले होते हैं और कई को अचिन्तन प्राप्त होता है।

प्रथम कुलकर की आयु पत्य के दशवें भाग प्रमाण होती है और आगे आगे के कुलकर्तों की आयु दश दश गुणी होन है। अर्थात् प्रथम कुलकर की पत्य के दशवें भाग, दूसरे की पत्य के चौथे भाग, तीसरे की पत्य के हजारवें भाग इस क्रमसे बढ़ते २ अन्तिम कुलकर नाभि मधराज की आयु पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण रह गई है।

एक कुलकर के मरने के पश्चात् जितना काल बीतने पर दूसरा कुलकर उत्पन्न होता है, उसको कुलकर्तों का अन्तराल कहते हैं। चौबह कुलकर्तों के तेरह अन्तराल होते हैं। उनमें से प्रथम अन्तराल पत्य के अस्तीवें भाग प्रमाण है। प्रथम कुलकर की मृत्यु होने के बाद पत्य के अस्तीवें भाग बीतने पर दूसरा कुलकर हुआ है। इसी प्रकार बारह अन्तराल दश दश गुणे भागद्वारा से भाजित पत्य प्रमाण जानने चाहिए।

आदि के पाँच कुलकर अपराधियों को 'हा' ऐसा बचन बोलकर दण्ड देते हैं। 'हा' का अर्थ है—हाय यह बुरा किया। उसके बाद के पाँच कुलकर 'हामा' बोलकर दण्ड देते हैं। अर्थात्—हाय बुरा किया, मत करो। वे अपराधियों को ऐसा कहते हैं। इनके पश्चात् दृढभवेन संहित पाँच कुलकर्तों ने 'हामीविहू' का दण्ड विधान नियत किया। इन का अर्थ है—हाय बुरा किया, मत करो, विष्कार है तुम्हें।

चलुमान और वरासी के शरीर का वर्ष रयाम था, तथा प्रसेर्नाजत और चन्द्राभ कुलकर के शरीर का वर्ष पयल और रोग कुलकर्तों के वर्ष सुवर्ण समान थे।

कुलकर्तों का कार्य

ज्योतिर्ग जाति के कल्पधुलों के मन्त्र होजाने से सूर्य और चन्द्रमा दिखाई देने लगे। उनको देखकर प्रजा भयभीत हुई। प्रथम कुलकर ने प्रजा को समझा कर उसका भय दूर किया। दूसरे कुलकर ने ताराओं के दर्शन से उत्पन्न हुए प्रजा के भय को दूर किया। अति ऊँर स्वभाव वाले होगये तब चौथे कुलकर ने उनसे बचने का उपाय बतलाकर जनता को निर्भय किया। सिंहादि प्राणी लगे तब प्रजा में परस्पर कलह होने लगा। पाँच कुलकर ने सीमा बाँवें कर उनके कगड़े दूर किये। जब कल्पवृक्ष अत्यन्त मन्द होने लगे तब प्रजा में उस मर्यादा में भी मगडा होने लगा तो छठे कुलकर ने विशेष चिन्हावि द्वारा सीमा को दृढ़ करके मगडा मिटाया। सातवें कुलकर ने चौडे आदि की सवारी नियत की। आठवें ने बालक का जन्म होने के पश्चात् भी कुछ कालतक जब उसने माता-पिता जीवत रहने लगे और बालक का

मुख देखकर भय करते लगे तब उनके भय का निवारण किया । बालक के उत्पन्न होने के बहुत समय पश्चात् तब जब माता पिता जीवित रहने लगे तो उन्हें नवमें कुलकर ने बालक को आशीर्वाद देना सिखलाया । बालक की उत्पत्ति होने के पश्चात् और भी अधिक काल तक माता-पिता जीने लगे तब दशवें कुलकर ने उनकी बालक को चन्द्रमा दिव्याना आदि कलि-क्रीडाएँ सिखलाई । बालक के जन्म के बाद माता-पिता बहुत अधिक काल तक जीवित रहने लगे तब प्रजाको भय उत्पन्न हुआ उसे का निवारण म्याहठवें कुलकर ने किया । बारहवें कुलकर ने जब जलवृष्टि से नदी जलाशय आदि हुए तो उनमें तिरस्के उपाय व नाच आदि का विधान कतलाया । जब जरायुसहित बालक उत्पन्न होने लगे तब तेरहवें कुलकर ने जरायु का छेदन करना सिखलाया । अत्र नाल सहित बालक उत्पन्न होने लगे तो चौदहवें कुलकर ने नाल छेदन करना सिखलाया और इन्द्र धनुष, विष्णु (विजली) आदि होने लगे तब उनक देखने से उत्पन्न हुए प्रजा के भय को मिटाया, तथा फलों के आकारादि का ज्ञान और भोजन-विधि का ज्ञान कराया । इसने पश्चात् कर्मभूमि की प्रवृत्ति हुई ।

तिरसठशनोंका पुरुष

श्री आदि प्रकाश प्रथम देव तीर्थकर ने नगर, ग्राम, पत्तनादि की रचना का ज्ञान, लौकिक कार्यों से सम्बन्ध रखने वाले शास्त्र, और अस्ति सवि कृषि आदि जीवन के उपाय, और दयामूल वर्म की स्थापना की ।

चौबीस तीर्थकर, बारह एकवर्षी, नव माणयण, नव प्रतिनारायण और नव चलभद्र गेसे तिरेशाठ शलाका पुरुष चौथेकाल में उत्पन्न होते हैं ।

तीर्थकर के शरीरों की ऊँचाई व आयु का प्रमाण

आदि तीर्थकर के शरीर की ऊँचाई पाँचसौ धनुष की होती है । द्वितीय तीर्थकर से लेकर आठ तीर्थकरों के शरीर की ऊँचाई पचास-पचास धनुष कम होती गई है । तथा दशमें तीर्थकर से लेकर पाँच तीर्थकरों की दश दश धनुष कम और पन्द्रहवें से लेकर आठ तीर्थकरों की पाँच पाँच धनुष कम शरीर की ऊँचाई है । पारवनाथ के नव हाथ और वर्षमान के सात हाथ शरीर की ऊँचाई है ।

प्रथम तीर्थकर की आयु चौगसी लाख पूर्व, दूसरे की बहत्तर लाख पूर्व, तीसरे की साठ लाख पूर्व, चौथे तीर्थकर से लेकर पाँच तीर्थकरों की दशदश लाख पूर्व कम, नव्वे की दोलाख पूर्व, दशवें की एक लाख पूर्व बर्ष की आयु है । म्याहठवें से लेकर क्रम से चौपसीलाख अष्टपरलाख, माठलाख, दसलाख, एकलाख, पिन्धानवे हजार, चौगसी हजार पचपन्धजार, तीसहजार, दसहजार, एकहजार, एकसौ, और अन्तिम तीर्थकर की बहत्तर बर्ष की आयु होती है ।

मं. प्र.

१. तीर्थंकरों के अन्तराल

प्रथम तीर्थंकर के पश्चात् अगले तीर्थंकर जितने काल के बाद होते हैं, उसे अन्तराल कहते हैं। ऐसे अन्तराल चौबीस तीर्थंकरों ने तैर्हिस होते हैं। प्रथम अन्तराल पचास कोटि सागर, तीन वर्ष, आठ महीने और एक पक्ष प्रमाण है। इतने काल के बीतने पर ऋषभदेव तीर्थंकर के पश्चात् अजितनाथ तीर्थंकर हुए। इसके बाद दूसरे से लेकर चौथे अन्तराल का काल क्रम से तीस लाख कोटि सागर, दशलाख कोटि सागर, नवलाख कोटि सागर है। इस के बाद पाँचवें अन्तराल से लेकर पाँच अन्तरालों में क्रम से प्रत्येक अन्तराल दशमै-दशम भाग प्रमाण है। अर्थात् क्रमसे सिन्धु हजार कोटि, नवसौ कोटि, नवसौ कोटि और नव कोटि सागर प्रमाण अन्तराल है। इसके अन्तर दशवें अन्तराल एकसौ सागर और खियासठ लाख छब्बीस हजार वर्ष हीन एक कोटि सागर प्रमाण है। इसके बाद ग्यारहवें आदि अन्तराल क्रमशः चौवन सागर, तीस सागर, नव सागर, चार सागर प्रमाण है। पन्द्रहवें अन्तराल पौन पल्य हीन तीन सागर प्रमाण है। सोलहवें अन्तराल आठ पल्य का है। सत्रहवें हजार कोटि वर्ष हीन चौथाई पल्य प्रमाण है। इसके बाद अठारहवें आदि अन्तराल हजार कोटि वर्ष, चौवन लाख वर्ष, छह लाख वर्ष, पौचलाख वर्ष, तियासी हजार सातसौ पचास वर्ष प्रमाण है। और अन्तिम तैर्हिसवें अन्तराल तीन वर्ष आठ महीने व एक पक्ष हीन दसौ पचास वर्ष का है। अर्थात् दोसौ खियालोस वर्ष, तीन मास और एक पक्ष प्रमाण अन्तराल है। ये सब अन्तराल एक के मोक्ष काल से लेकर दूसरे के मोक्ष काल तक हैं, जन्मादि की अपेक्षा से नहीं हैं। अर्थात् ऋषभ देव के मोक्ष गमन में अजित नाथ के मोक्षगमन तक मध्य काल प्रथम अन्तराल है। इसी प्रकार सब अन्तरालों में समकाल लेना चाहिये।

इन अन्तरालों में अपनी अपनी आयु के काल को घटाने पर पूर्व तीर्थंकर से आगे के तीर्थंकर का अन्तराल होता है। जैसे प्रथम अन्तराल में से अजित नाथ की आयु को घटा देने से प्रथम जिनेन्द्र के मोक्ष जाने और द्वितीय तीर्थंकर के जन्म लेने के बीच का अन्तराल निकलता है। ऐसे ही अन्य का भी जान लेना चाहिये।

श्री महावीर जिनेन्द्र का तीर्थंकराल इक्कीस हजार वर्ष प्रमाण दुःखम और इतना ही दुःखम दुःखम है। यह सब मिला कर विद्यालीस हजार वर्ष प्रमाण है।

तीसरे काल के तीन वर्ष आठ महीने और एक पक्ष शेष रहने पर प्रथम तीर्थंकर मोक्ष गये और चौथे काल के उतने ही (तीन वर्ष आठ मास और एक पक्ष) बाकी रहने पर श्रीमहवीर भगवान् निवृत्त हुए।

जिनधर्म का उच्छेद-काल

पुणर्वर्त और शीतलनाथ के अन्तराल में पांच पल्य, रीतल नाथ और श्रेयोनाथ के अन्तराल में आधा पल्य, श्रेयोनाथ और

वासुपुत्र्य के अन्तराल में वैन पत्य, वासु पूत्य और विमलनाथ के अन्तराल में एक पत्य, विमलनाथ और अनन्तनाथ के अन्तराल में वैन पत्य, अनन्तनाथ और धर्मानाथ के अन्तराल में आधा पत्य, धर्मानाथ और शान्तिनाथ के अन्तराल में पाव पत्य तक धर्म का उत्प्रेद (अभाव) चतुर्थ काल में रहा। एक समय में जिन धर्म के वक्ता, श्रोता, आचरण कर्ता के अभाव से समीचीन जिनधर्म का अस्तित्व नहीं रहता है।

शक और कल्की की उत्पत्ति ।

श्री धर्मानाथ जिनैन्द्र के मोक्षदाने के पश्चात् छहसौ पाँच वर्ष और पाँच महीने बीतने पर शक (विक्रम) राजा उत्पन्न होता है। और इसके अनन्तर तीनसौ चौपनवे वर्ष और सात महीने बीतने पर कल्की का जन्म होता है।

नियत भोग भूमियाँ

भरत, पेरवत और विवेक क्षेत्र के अतिरिक्त सब भोग भूमियाँ हैं। उनमें देवकुल और उत्तरकुल ये दो उत्कृष्ट भोग भूमियाँ हैं। ये मेरु के निकट वक्षिण और उत्तर में हैं। इनकी परिस्थिति-जीवों की आयु, शरीरादि सब रचना प्रथम काल के आवि के समान सदा रहती है। हरिश्चन्द्र और रणकक्षेत्र में दूसरे काल के समान सब रचना प्रवृत्त होती है। ये मध्यम भोग भूमियाँ हैं। इनमें सर्वदा दूसरा काल (सुषम) रहता है। हैमवत और हैरण्यवत क्षेत्र में सदा तीसरा काल (सुषमदुःषम) रहता है। और विवेक क्षेत्र में सदा चतुर्थ काल अवस्थित है।

भरत और पेरवत सम्यन्वी पाँच-पाँच स्तौत्र लएहों में और विजयार्ध पर्वत पर विद्याधरों की श्रेणियों में दुःषम सुषम काल की आवि से लेकर उसी के अन्ततक जैसी हानि वृद्धि होती है वैसी-हानि वृद्धि होती रहती है। अतः अवसर्पिणीकाल में तो चतुर्थ काल की आवि से लेकर अन्त पर्यन्त आर्य खंड के अनुक्रम से आयु आवि की हानि होती है। वहाँ पर पंचमकाल व छठा काल नहीं वर्त्ता है। तथा प्रभादिकाल की भी प्रवृत्ति नहीं होती है। भाव यह है कि आर्यखण्ड में प्रभादि काल की प्रवृत्ति जिस समय होती है उस समय में भी उत्त स्तौत्रखंडादि में प्रभादिकाल की प्रवृत्ति नहीं होती है; किन्तु अवसर्पिणी काल में उस के चतुर्थ काल की आवि से अन्ततक और उत्सर्पिणी काल में उसके रतीय काल की आवि से लेकर अन्त पर्यन्त आर्य खंड में हानि वृद्धि जैसी होती है उसी के अनुसार वहाँ पर आर्य खण्ड में अवसर्पिणी व उत्सर्पिणी में हानि वृद्धि होती है। अर्थात् वहाँ पर एक रूप वर्त्तना है।

देवगति में सुषम-सुषम काल के समान सदा सुख की प्रवृत्ति होती है और नरकगति में दुःषम दुःषम काल के समान सदा दुःखमय प्रवृत्ति रहती है। मनुष्यगति और तिर्यचगति में जहाँ काल की प्रवृत्ति होती है।

स्वयंभूरमण नामक द्वीप के मध्य में चारों ओर मातृवोत्तर पर्वत के समान स्वयंभूरमण पर्वत है इससे उसके दो भाग हो गये हैं । उन में से स्वयंभूरमण द्वीप के अग्रिमभाग में तथा स्वयंभूरमण समुद्र में दुःखमकाल की सी सदा प्रवृत्ति रहती है ।

कुमुदपुत्र भोग भूमि जो समुद्र में है वहाँ तीमरे काल के समान प्रवृत्ति है ।

कुमोग भूमि कहाँ कहाँ है ?

तबलण समुद्र के बायन्तर आठ दिशाओं में आठ, और उनके मध्य में आठ, तथा हिमवान् और शिखरी एवं भरत और पेरवत के दोनों विजयार्थ के अन्तिम तटों पर आठ, इस प्रकार चौबीस द्वीपस्थ कुमोग भूमियाँ हैं । तथा तबलण समुद्र के बायतट पर एक प्रकार चौबीस कुमोग भूमियाँ तबलण समुद्र सम्बन्धी हैं । और कालोदधि में भी तबलण समुद्र समान अकालीनस कुमोग भूमियाँ हैं । ये कुमोग भूमियाँ द्वीपों पर हैं ।

जो दिशा सम्बन्धी द्वीप हैं, वे जम्बूद्वीप की वैदिका से पंचसी योजन दूरपर समुद्र में स्थित हैं । विदिशाओं और अन्तर (मध्य) के जो द्वीप हैं वे वैदिका से साठे पंचसी योजन दूर पर अवस्थित हैं । और जो पर्वतों के अन्तिम तट पर अवस्थित हैं वे ब्रह्मसी योजन दूर पर हैं । दिशाओं के द्वीप सी योजन चौडे, विदिशाओं के पंचाम योजन और शैलान्त द्वीप पञ्चीस योजन चौडे हैं । पूर्व दिशा, सम्बन्धी द्वीपवर्ती कुमोग भूमि में मनुष्य एक दांगबाले, पश्चिम में पूंजबाले, उत्तर में गुरे और दक्षिण में सींगबाले हैं । विदिशाओं में खरगोश के समान कान, पूड़ी के समान फान, ओढने के वस्त्र समान कान और लम्बे कान बाले हैं । अन्तराल (विशविदिशा के मध्य) वर्ती द्वीपों में अस्त्र, सिंह, कुत्ते, मैसे, शूर, व्याघ्र, काल, वृक (वल्क) और ऊँट के समान मुखबाले मनुष्य हैं । शिखरी पर्वत के दोनों तटों पर मेघ और विजली के समान मुखबाले मनुष्य हैं । हिमवान् पर्वत के दोनों अन्तिम तटोंपर मत्स्य (मछ) मुख और झल मुख हैं । उत्तर विजयार्थ के दोनों अन्त तटों पर हस्ति समान और आदर्श (दर्पण) समान मुखबाले हैं । और दक्षिण विजयार्थ के आखिरी तटों पर गोमुख मेघमुखबाले मनुष्य हैं । उनमें जो एक दांगबाले हैं वे शुक्राओं में निवास करते हैं और अतिमिष्ट सृष्टिकार का आहार करते हैं । दोष सब पुण्य व फल का आहार करते हैं और वृक्षों पर निवास करते हैं । सब कुमोग भूमि के मनुष्यों की आयु एकपल्य प्रमाण होती है ।

कुमोगभूमियों में जन्म लेने वाले जीव

जो जीव जिन लिंग (सुति भंग) धारण करके मायाचार करते हैं । ज्योतिष, मन्त्र वैद्यक आदि से आहारारुद्रि रूप आजीविका करते हैं, इनके सिंहा आदि वन चाहते हैं, ऋद्धि, वश, मातात्म्य गौरव ने संयुक्त हैं, आहार, भय मीथुन और पश्चिम सम्बन्धी संज्ञा (सांज्ञा) में प्र.

रखते हैं, गृहस्थों के परस्पर विवाह सम्बन्ध का मेल मिलाते हैं, सम्बन्धर्शन की विराचना करते हैं, अपने इत्यादि में लगे हुए दोषों की गुरु के निरुद्ध आलोचना नहीं करते हैं, अन्य जीवों को दोष लगाते हैं, या जो मिथ्यादृष्टि वंचाग्नि आदि तप करते हैं, मौन रहित भोजन करते हैं वे कुभोग भूमि में जन्म लेते हैं। इसी प्रकार जो गृहस्थ दान देने के अयोग्य अवस्था (सूतकादि अवस्था) में दान देते हैं तथा कुपात्रों को दान देते हैं वे भी उक्त कुभोग भूमि में जन्म लेते हैं।

धातकी खंड और पुष्करार्ध द्वीपों की रचना

जम्बूद्वीप से चतुर्गुण विस्तार वाला (चारखाल भोजन) धातकी खंड है। उसमें जम्बूद्वीप से हुनी रचना है। और उत्तरी ही रचना पुष्करार्ध द्वीप में है। इन दोनों द्वीपों के मध्य में उत्तर दक्षिण तक लम्बे दो दो इष्वाकार पर्वत हैं जो सुवर्णमय हैं। पूर्व पश्चिम में एक हजार भोजन चौड़े हैं और चारसौ भोजन ऊँचे हैं और उत्तर दक्षिण में अपने अपने द्वीपसमान क्रमसे चार खाल और खाल खाल भोजन प्रमाण लम्बे हैं। एक एक क्षेत्रादि की रचनारूप बसती के चारक हैं।

धातकी खंड और पुष्करार्ध में दो दो मेरु हैं। बारह र कुलाचल और चौदह र क्षेत्र आदि हैं। अर्थात् पर्वत व क्षेत्रादि संख्या में जम्बूद्वीप से दुगुने २ है। विस्तार में क्रमसे दुगुने २ और अठगुने २ हैं। और ऊँचाई और गहराई आदि में जम्बूद्वीप के कुलाचल ह्रदादि के समान ही हैं। धातकी खंड और पुष्करार्ध के क्षेत्र और कुलाचलों का आकार पहिये के अरुंछिद्र और अरकाष्ठ के आकार के समान हैं। अरुंछिद्र के आकार के समान क्षेत्र हैं और अरकाष्ठ के आकार के समान कुलाचल हैं। धातकी खंड में पृथिवी कायिक रत्नमय धातकी वृक्ष हैं और पुष्कर है। इनका वर्ण जम्बूद्वीप स्थित जम्बूवृक्ष के समान जानना चाहिए।

लवण समुद्र के पाताल

जम्बूद्वीप की चारों ओर की वैदिका से पिब्यान्वे हजार भोजन दूरे लवण समुद्र में जाकर चारों दिशाओं में चार महापाताल हैं। उनमें तल व पार्श्व भाग वक्षमय हैं। प्रत्येक एक खाल भोजन के गहरे हैं और मध्य भाग में उत्तने ही (एक खाल भोजन प्रमाण) चौड़े तथा मूल में सुत भाग में अष्टहजार भोजन चौड़े हैं। पूर्व दिशा में पाताल, पश्चिम में बहवसुख, उत्तर में यूपकेसर और दक्षिण में कलंडुक नामक महापाताल हैं। इनमें से प्रत्येक के नीचे के तृतीय भाग में वायु भरा है। मध्य के तृतीय भाग में वायु और जल है और ऊपर के तृतीय भाग में केवल जल है। रत्नप्रभा पृथ्वी के खरभाग में सबनगरी देवों के भजन हैं। वहाँ पर वातकुमार देव और उनकी देवगणाएँ भीता करती हैं। उससे वायु में शोभ उदित होता है। उस शुक्ल वायु के निमित्त से पातालों के वायु और जलका निष्कासन व प्रवेश होता है।

मं, प्र.

मनुष्य निदिश में जल ग्रही होती है। तथा पाताल में वायु के वेग का शक्त होजाने पर जल धावि होती है। अर्थात् जल समान स्थिति में आता है। आगे पाता में में एक दूसरे का अन्तर का सवाईस हजार सात सौ योजन और कुछ अधिक तीन कोश प्रमाण है।

उक्त महापातालों के मध्य में चारों विदिशाओं में चार सुद्रपाताल हैं। उनकी गहराई दस २ हजार योजन है तथा मध्य में आगे दो चोटे हैं। ओर मूल आर ऊपर सुल में एक एक हजार योजन चौड़े हैं। महापातालों की तरह उनके नीचे के धृतीय भाग में वायु है, मध्य के विभाग में वायु और जल है तथा ऊपर के विभाग में जल है।

उक्त आठों दिशा व विदिशा में स्थित पातालों के अन्तरालों में एक हजार सुद्रपाताल हैं। वे प्रत्येक एक एक हजार योजन के आगे पातालों में उतार हो चौड़े हैं तथा मूलतल में व ऊपर सुल में पाँच पाँच सौ योजन चौड़े हैं। उनके भी पूर्व की तरह तीन भाग हैं। पहले (नीचे) के विभाग में वायु, मध्य के विभाग में वायु और जल तथा ऊपर के विभाग में जल है।

आभावे—लवण समुद्र का जल समभूमि से म्यारह हजार योजन ऊँचा है और पूर्णिमा को वहाँ सोलह हजार योजन ऊँचा हो जाता है। कारण यह कि पातालों के मध्य विभाग में नीचे पवन और ऊपर जल है। सो कृष्णपक्ष में प्रतिवृत्त पवन की जगह जल होता जाता है और शुक्ल पक्ष में जल की जगह पवन होजाता है। इसलिए शुक्लपक्ष में जल अधिक ऊँचा होता २ पूर्णिमा के दिन सोलह हजार म्यारह हजार योजन ऊँचा रहता है। यह इस की स्वाभाविक स्थिति है। इसका विशेष वर्णन त्रिलोकसार आदि ग्रन्थों से जानला ।

अन्य द्वीप व समुद्र

उक्त मध्य लोक में अर्धव्याप्त द्वीप समुद्र है। उनकी संख्या आठवीं ऊँदार सागर प्रमाण है। (दश ऊँदार मध्य का एक ऊँदार भाग होता है)। उन आठों ऊँदार सागर प्रमित द्वीप समुद्रों में १ जम्बूद्वीप, २ चातकी खंड, ३ पुष्करद्वीप, ४ वासुकिनर, ५ क्षीरनर, ६ धृतिनर, ७ वीरनर (मधुनर) ८ नन्दीनर, ९ अरुणनर, १० अरुणाभास, ११ कुंडलनर, १२ शंखनर, १३ कवचनर, १४ मुजंगनर १५ कुशगनर, १६ तीर्थनर आदि अर्धव्याप्त द्वीप हैं।

जम्बूद्वीप की चारों तरफ में लवण समुद्र बड़े हुए हैं, चातकी खंड को कालोद समुद्र बड़े हुए हैं, पुष्कर द्वीप की पुष्कर समुद्र बड़े हुए हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर द्वीप व समुद्र एक दूसरे को बड़े हुए हैं। आगे के सब समुद्रों के नाम पूर्व-पूर्ववर्ती द्वीपों के समान हैं। जैसे पुष्कर द्वीप, पुष्कर समुद्र, वासुकि द्वीप-वासुकि समुद्र इत्यादि ।

जन्तुवृषिप एकलाल्ब योजन प्रमाण चौड़ा है और गोल है। उससे आगे द्वीप व समुद्र दून २ चौड़े और पूर्वपूर्व को घेरे हुए तथा गोल आकार के धारक हैं।

समुद्रों के जल का रसास्वाद

लवण समुद्र, वाष्पि, खीरसागर, घृतवर, ये चार समुद्र अपने नामके अनुरूप स्वाद वाले हैं। लवण समुद्र में जल लवणसा खारे र वि नाला है, वाष्पिसमुद्र में मदिरा के समान स्वाद वाला जल है, खीरसागर में दुग्धसमान रसवाला जल है और घृतवर में घृतसमान रस का धारक जल है। अलोद, पुष्कर और स्वर्धूरमण इन तीन समुद्रों में जल के समान स्वादवाला जल है। इनके अतिरिक्त सम्पूर्ण समुद्रों के जल का स्वाद ड्रु (दूध-साठे) के रस के समान है।

लवणसमुद्र, अलोदसमुद्र तथा अन्तिम स्वर्धूरमण समुद्र में जलवर मत्स्यावि जीव पाये जाते हैं। क्योंकि ये तीनों समुद्र कर्म भूमि सम्बन्धी हैं। शेष समस्त समुद्रों में जलवर जीव नहीं हैं, क्योंकि वे भोगभूमि सम्बन्धी हैं और भोगभूमि में जलवर जीव नहीं होते हैं।

पुष्कर द्वीप के मध्य (बीचोबीच) बलयाकार गोल मानुषोत्तर पर्वत है। उसके भीतर-भीतर अर्थात् ढाई द्वीप और दो समुद्रों में ही मनुष्य पाये जाते हैं। मानुषोत्तर पर्वत को लांचकर बाहर जाने की मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है।

मानुषोत्तर पर्वत के परे और स्वर्धूरमण द्वीप के मध्य में स्थित स्वर्धूरमण पर्वत के भीतर अर्थात् आधे स्वर्धूरमण द्वीप तक भोगभूमिमा तिष्ठ है। जैसे पुष्कर द्वीप के मध्य में मानुषोत्तर पर्वत है, तथा कुण्डलवर् द्वीप के बीचो बीच कुण्डलगिरि पर रुक्कवर द्वीप के मध्य में रुक्कगिरि है वैसे ही स्वर्धूरमणद्वीप के बीचोबीच ललाकार स्वर्धूरमणिरि है। उससे स्वर्धूरमणद्वीप के दो विभाग हो गये हैं। उसके पहले विभाग में तथा स्वर्धूरमण समुद्र में कर्मभूमि है। उतना विशेष जानना।

उद्योतिष देवों का वर्णन

त्रिजा शुश्री के प्रारम्भ से मेघ की भूलिका के अन्तिम भाग तक मध्यलोक माना गया है। मेरुपर्वत की अवगाहना (भूमि के अन्दर-नीच) गङ्ग हज्जार योजन है। वहीं से त्रिजा पृथ्वी का प्रारम्भ माना है और उसकी मोटाई एक हजार योजन (मेरु पर्वत की नीच प्रमाण) है। त्रिजा पृथ्वी के ऊपर के मम भूमि भाग से मातसौ निम्ने योजन ऊँचे से ज्योतिष देवों का निवास क्षेत्र प्रारम्भ होता है और नौसौ योजन की ऊँचाई पर समाप्त होता है। अर्थात् एकसौ दश योजन मोटे क्षेत्र में ज्योतिष देवों का निवास है। जैसा कि राजवास्तिक में कहा है—

मं. प्र.

ज्योतिष देवों के विमान

शुक्लदुर्जर सत्तसया दससीदी चतुर्दिगं च दुग्धदुक्कं ।

तारारविसमिरिक्खा शुद्धमग्वगुरुअंगिरारसयी ॥ १ ॥

अर्थ—इस सम भूमिभाग से सातसौ नब्बे योजन ऊपर जाकर ताराओं का संचार है । उसके ऊपर दश योजन जाकर सूर्य का संचार है । उससे आसी योजन ऊपर जाकर चन्द्रमा का भ्रमण चैत्र है । उसके ऊपर तीन योजन जाकर नक्षत्र हैं । उसके तीन योजन ऊपर जाकर शुद्ध विचरण करता है । उसके ऊपर तीन योजन जाकर शुक्र का संचार होता है । उसके ऊपर तीन योजन जाकर बुधस्पति भ्रमण करता है । उसके चार योजन ऊपर मंगल का संचार है । उसके ऊपर चार योजन जाकर शनैश्वर भ्रमण करता है ।

त्रिलोकसार मे एक कथन से भिन्नता प्रतीत होती है, वह निम्न प्रकार है—

शुक्लदुर्जरसत्तसए दससीदी चतुर्दुगे च तियचउक्के ।

तारिणसमिरिक्खबुहा सुक्कगुरुंगारमंदगदी ॥ ३३२ ॥

अर्थ—समतल भूमिभाग से सातसौ निब्बे योजन ऊपर जाकर तारा हैं । उससे दश योजन ऊपर जाकर सूर्य का भ्रमण है । उससे आसी योजन ऊपर जाकर चन्द्रमा का संचार है । उससे चार योजन ऊपर जाकर नक्षत्र हैं । उससे चार योजन ऊपर जाकर शुद्ध है । उससे तीन योजन ऊपर जाकर शुक्र है । उससे तीन योजन ऊपर जाकर बुधस्पति है । उससे तीन योजन ऊपर जाकर मंगल है तथा उससे तीन योजन ऊपर जाकर मन्वर्गति (शनैश्वर) है ।

राजवार्तिक में नक्षत्रादि चार को तीन तीन योजन के अन्तर और मंगल शनि को चार २ योजन के अन्तर पर कहा है । और त्रिलोक सार में नक्षत्र तथा बुध को चार चार योजन के अन्तर पर और शुक्र, मंगल और शनि को तीन २ योजन के अन्तर पर देखाया है ।

आठसी ग्रहों में से एक ग्रहन से प्रविशष्ट ग्रहों के विमान बुध और शनैश्वर के बीच अन्तराल में है ।

विमानों के आकार और वर्ण

सम्पूर्ण ज्योतिष देवों के विमान आधे गोल के आकार हैं । आधे गोल के बीच में से बराबर दो टुकड़े करने पर एक आधे पृ. कि. ४

गोले का चौड़ा भाग ऊपर और मकड़ा भाग नीचे रखने पर जैसा आकार होता है वसा आकार ज्योतिष विमानों का है। उनमें देवों के नगर और जित मन्दिर बने हुए हैं।

ज्योतिष देवों से चन्द्रमा तो इन्द्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है। चन्द्रमा का विमान ५६/६१ योजन अर्थात् एक योजन के इक्कसठ भागों में से अर्ध भाग प्रमाण लम्बा चौड़ा है। तथा २८/६१ योजन मोटा है। अर्थात् एक योजन के इक्कसठ भागों में से अर्ध भाग प्रमाण उसकी मोटाई है। विमान का आगे गोले के समान आकार है। और उसको बहुत करने (उठाने) वाले सोलह हजार देव हैं। निर्मल सुषाल के समान अक्षमणि से वह निर्मित है।

सूर्य का विमान तपे हुए सुवर्ण के समान वान्तिवल्ली लोहिताल मणि से निर्मित है। उसकी चौड़ाई लम्बाई ४८/६१ योजन है। अर्थात् एक योजन के इक्कसठ भाग में से अर्धतृतीय भाग प्रमाण सूर्य-विमान लम्बा-चौड़ा है। और २४/६१ योजन प्रमाण उसकी मोटाई है। अर्थात् एक योजन के इक्कसठ भागों में से चौथी भाग प्रमाण मोटा है। उसके बाह्यक (उठानेवाले) देव सोलह हजार हैं।

राहु का विमान अंजन समान कृष्णवर्ण की अरिष्ट मणि से निर्मित है। उसकी लम्बाई चौड़ाई एक योजन प्रमाण है। और मोटाई ढाईसौ धनुष प्रमाण है। उसके बाह्यक देव चार हजार हैं।

शुक्र का विमान रजतमय है। एक कोश लम्बा चौड़ा है। इसके तथा आगे के सब विमानों के बाह्यक देव चार चार हजार हैं।

सुक्ता के समान श्वेतवर्ण अक्षक नामक मणि से बना हुआ बृहस्पति का विमान है। वह कुछ कम गठ कोश लम्बा चौड़ा है।

सुवर्णमय पीतवर्ण बुध का विमान है और आचकोश लम्बा चौड़ा है।

मंगल का विमान तपे हुए सोने के समान लोहितमणि का बना हुआ है तथा शनैश्चर का तप्त सुवर्णमय है। इन दोनों की लम्बाई चौड़ाई आचकोश प्रमाण है।

केतु का विमान ण्यवर्ण की मणि से निर्मित है तथा कुछ कम एक योजन प्रमाण लम्बा चौड़ा है।

तारा आदि के विमान कम से कम पाव कोश लम्बे चौड़े हैं।

अध भास वीतने पर चन्द्रमा के नीचे राहु और सूर्य के नीचे केतु आता है। उनसे चन्द्रमा और सूर्य के विमान टक जाते हैं। इसलिये चन्द्र और सूर्य इसको दिखाई नहीं देते। इसीको ग्रहण कहते हैं। चन्द्र-विमान और राहु-विमान का तथा सूर्य और केतु-विमान का परस्पर स्पर्श कभी नहीं होता।

राहु का विमान चन्द्र-विमान से और केतु का विमान सूर्य-विमान से चार प्रमाणांगुल (दो हजार स्वयंभारांगुल अर्थात् पौने चौरासी हाथ) नीचे रहता है।

जो ज्योतिष विमान (ताराग्रदि) समान क्षेत्र में परिरक्षमाण करते हैं वे भी परस्पर कभी नहीं मिलते। उनमें कमसे कम एक कोण के सातवें भाग प्रमाण (सब दो फलिंग ने कुछ अधिक) अन्तर अवश्य रहता है। उनका मयोग कभी होता ही नहीं है।

ज्योतिष विमानों की गति

आठवीं द्वीप और दो समुद्र सम्बन्धी ज्योतिष देशों के विमान निरन्तर भ्रमण करते हैं। मानुषोत्तर पक्ष के बाहर रहने वाले अर्धल्ल्यात द्वीप समुद्र सम्बन्धी ज्योतिष देशों के विमान स्थिर हैं। वे गमन नहीं करते हैं, अपने २ स्थान पर अवस्थित रहते हैं।

मानुषोत्तर पक्ष के आन्ध्रान्तर् भाग में ६५५३४ (पिन्गानवे हजार पाँचसौ चौतीस) तारे श्रु व स्थिर हैं। वे अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं। वे इस प्रकार हैं—जम्बूद्वीप में ३६, लक्षण समुद्र में १३६, चातकी खंड में १०१०, कालोच में ४११२०, और पुष्करार्ध में ५३२३० हैं।

मानुषोत्तर शाल के आन्ध्रान्तर् भाग के ज्योतिष देशों के विमान मेरुपर्वत से ग्यारहसौ इक्कीस योजन दूर पर मेरु की प्रविक्षणा करते हैं। मेरु से ग्यारहसौ इक्कीस योजन तक कोई ज्योतिष-देश-विमान नहीं पाये जाते हैं। तथा सूर्य, चन्द्र और ग्रहण के सिवा सन ज्योतिष विमान एक मार्ग पर गमन करते हैं। और नवग्र एवं तारे अपनी २ एक परिधि में भ्रमण करते हैं भिन्न भिन्न मार्ग पर भ्रमण नहीं करते।

सूर्य व चन्द्रमा की संख्या

जम्बूद्वीप में सूर्य और चन्द्रमा दो दो हैं। सनण समुद्र में चार और हैं। चातकी खण्ड में बारह, २ कालोच में बियालीस २ और पुष्करार्ध द्वीप में बहत्तर २ हैं। उत्तर पुष्करार्ध में भी बहत्तर २ हैं। सब मिलकर पुष्कर द्वीप में एक सौ चगलीस हैं। इसके अग्रे के द्वीप समुद्रों में बूने दूने होते चले गये हैं। जैसे पुष्कर द्वीप में दूने २८८ सूर्य चन्द्र पुष्कर समुद्र में हैं और पुष्कर समुद्र से दूने ५०६ सूर्य चन्द्र वाणि द्वीप में हैं और इससे दूने ११५२ वाणि समुद्र में हैं। इसी प्रकार दूने दूने द्वीप समुद्रों में सूर्य और चन्द्रमा समान होने चाहिए।

ज्योतिषियों की आयु

चन्द्रमा गौ आयु एक लाख वर्ष अधिक एक पल्य प्रमाण है। सूर्य की आयु एक हजार वर्ष अधिक एक पल्य की है। शुक्र की आयु ११, सौ वर्ष अधिक एक पल्य और वायुपति की आयु एक पल्य प्रमाण है। बुध, मंगल और अग्निेश्वर की आयु आधे पल्य प्रमाण है। तारा और तारा तो बहुत आयु पात्र पल्य और जघन्य पल्य के आठवें भाग प्रमाण है।

ज्योतिष देवों की देवांगनाएँ

सूर्य और चन्द्रमा दोनों के चार २ पट्ट देवांगनाएँ हैं। और यह प्रत्येक पट्ट देवांगना विविधा द्वारा चार चार हजार शरीर प्राण्य करने वाली होती है। प्रत्येक पट्ट देवांगना के चार चार हजार परिवार देवियाँ होती हैं।

ज्योतिष देवांगनाओं का आयु अमरं पति देव से आधी होती है। इससे पहले हीन-पुत्रव देव के भी कमसे कम बत्तीस देवांगनाएँ होती हैं।

ज्योतिष देवों में ऊँच

भक्तगामी, ज्यन्तर और ज्योतिष देवों में ये जीव जन्म लेते हैं विन्धुति विनमरा से विपरीत धर्म का आचरण किया हो, या किन्तु रिना हो, या अग्नि में जल कर मरे हों, धानी में डूब कर मरे हों, कुछ पर्यन्त सकल आदि के से नीचे गिरकर मरे हों अथवा परन्तप्रता से संवत्सरी के निमित्त से परिणत व्ययन सहन द्वारा निर्वाण कर श्रुत्य प्राप्त की हो, अथवा पंचाग्नि आदि द्वारा कुतपत्या की हो, या भोग यातिच भ आराधन किया हो।

इस प्रकार मध्य लोक या वर्गन सम्पूर्ण दुष्टा सब ऊँच लोक का स्वरूप कहते हैं।

ऊर्ध्वलोक

ऊर्ध्वलोक का विस्तार

सुरगर्ग मेरु की चूलि से ऊपर चित्त-क्षेत्र पर्यन्त ऊर्ध्वलोक है। उसकी ऊँचाई सात राज प्रमाण है। उसमें से डेढ़ राज प्रमाण है। भ सौमतेयान युगल के विमान है। उनके ऊपर डेढ़ राज पर्यन्त सान्त्वमाद्भाहेन्य युगल के विमान है। उसके ऊपर आधे प्रमाण है। भ सौमतेयान युगल के विमान है। उनके ऊपर डेढ़ राज पर्यन्त सान्त्वमाद्भाहेन्य युगल के विमान है। उसके ऊपर आधे प्रमाण है।

आधे राजू के अन्तर पर छाह युगल हैं। इस प्रकार छह राजू प्रमाण आकाश में सोलह स्वर्ग हैं। उनके ऊपर सिद्ध क्षेत्र के बारह योजन नीचे तक क्रमसे नववैयक, नव अनुविश और पंच अनुत्तरविमान हैं।

स्वर्गों में इन्द्र-क्रम

सौषर्मा-देशान और सानत्कुमार-माहेन्द्र इन दो युगलों में चार इन्द्र हैं। ब्रह्म-अशोत्तर, लान्तव-कपिष्ठ, शुक्ल-महायुक्त और शतार-सहस्रार इन चार युगलों में चार इन्द्र हैं। तथा आनत-आणत और आरण-अच्युत इन दो युगलों में चार इन्द्र हैं। इस प्रकार सोलह स्वर्गों में बारह इन्द्र हैं।

इन सोलह स्वर्गों को कल्प कहते हैं। क्योंकि इनमें इन्द्र, सामानिक आदि भोगों की रूपना होती है। इनके ऊपर नववैयक आदि को कल्पगतीत कहते हैं। क्योंकि इनमें रहने वाले साधारण इन्द्र होने हैं। वहां इन्द्रादि भोगों की कल्पना नहीं है।

नववैयककादि का वर्णन

एक आठ स्वर्ग-युगलों के ऊपर नववैयक हैं। उनमें अघोवैयक, मध्यवैयक और उपरिमवैयक ऐसे तीन भाग हैं और उन तीनों भागों में तीन तीन वैयक पटल हैं। उनके ऊपर नव अनुविश विमान हैं। १ अदि, २ अविद्यातिनी, ३ वैर, ४ वैरोचन, ये चार अनुविश विमान पूर्वादि चारों दिशा में तथा १ सोम, २ सोमरूप, ३ अक और ४ स्फटिक ये चार विमान आग्नेयादि त्रिविशा में स्थित हैं और इनके मध्य में ६ आदित्य इन्द्रक विमान हैं।

इनके ऊपर १ धिजय, २ वैजयन्त, ३ जयन्त और ४ अपराजित ये चार अनुत्तर विमान पूर्वादि चारों दिशाओं में हैं और ५ वां सर्वासिद्धि नामक इन्द्रक विमान उनके मध्य में है।

प्रतर संख्या

सौषर्मादि स्वर्गों में तिरसठ प्रतर हैं। जैसे मङ्गल आदि में सप्तह (मंजिल) होते हैं वैसे ही स्वर्गों में प्रतर (सप्तह-पटल) है। एक प्रतर में एक इन्द्रक-विमान मध्य में होता है। सौषर्मायुगल में इकतीस प्रतर हैं। सानत्कुमार युगल में सात, महायुगल में चार, लान्तवयुगल में दो, शुक्लयुगल में एक, शतार युगल में एक, आनत, आणत, आरण, अच्युत इन चार स्वर्गों में छह प्रतर हैं। वैयक में नव प्रतर तथा अनुविश में एक और पंचानुत्तर में एक प्रतर है। इस प्रकार सब तिरसठ प्रतर हैं।

विमानों की स्थिति

भेद की चूलिका से ऊपर एक आलाप के अन्तर पर सौधर्म युगल का ऋतु नामक पहला इन्द्रक विमान है। जो इन्द्रक का नाम है, प्रतर का भी वही नाम समझना चाहिए। इसी ऋतु विमान की सौध में ऊपर आगे के सब इन्द्रक विमान हैं। सौधर्म युगल के ऋतु नामक इन्द्रक विमान से विसल नामक दूसरा प्रतर (पटल) अर्धलयात योजन के अन्तराल पर है। इसी प्रकार प्रत्येक पटल के अर्धलयात २ योजन का अन्तराल है। अर्थात् एक पटल के बाद अर्धलयात योजन प्रमाण जगह खाली पड़ी है, उसके बाद दूसरा पटल है।

प्रथम इन्द्रक के चारों दिशाओं में चार विमान ओषिया हैं। और विदिशा में पुष्पप्रकीर्णक (खिलरे हुए फूलों के समान क्षमरहित) विमान हैं। एक एक ओषि (वर्षि) में आसठ वासठ विमान हैं। उन्हें ओषिवद्ध विमान कहते हैं। प्रति पटल पर एक विमान घटता गया है; इसलिये सौधर्म युगल के अन्तिम 'प्रभ' नामक पटल में यतीस ओषिवद्ध विमान हैं। डेढ़ राजू में सौधर्म युगल सम्बन्धी इकतीस पटल हैं। प्रत्येक पटल सम्बन्धी उत्तर, दिशा के ओषिवद्ध विमान तथा वायव्य ईशान विदिशा सम्बन्धी प्रकीर्णक विमानों में तो उत्तर-इन्द्र ईशान की आशा चलती है और तीन दिशा सम्बन्धी ओषिवद्ध विमानों में (इन्ध विमानों में) तथा आगेनेय नैऋत्य विदिशा सम्बन्धी प्रकीर्णक विमानों में दक्षिण इन्द्र सौधर्म का शासन है। जिन विमानों में सौधर्म इन्द्र की आशा चलती है उनके समूह को सौधर्म स्वर्ग कहते हैं और जिन विमानों में ऐशान इन्द्र का शासन है उन के समूह को ऐशान स्वर्ग कहते हैं।

उसके पश्चात् अर्धलयात योजन का अन्तराल है। उसके बाद सानत्कुमार माहेन्द्र स्वर्ग युगल का प्रथम पटल है। वहाँ से अर्धलयात योजन का अन्तराल श्रोत्रधर दूसरा पटल है। इसी प्रकार सम्बन्ध गमकना चाहिए। इन पटलों के मध्य में इन्द्रक आविदिमान पूर्णतः प्रकार हैं। उत्तर ओषिवद्ध विमान और ऐशान कोष (विदिशा) के प्रकीर्णक विमानों में उत्तर इन्द्र माहेन्द्र का अधिपत्य है तथा बाकी के सब विमानों पर दक्षिणोत्तर सानत्कुमार का अनुशासन है। इसी अपेक्षा से उसके द्वारा शासित विमानों के समूह को सानत्कुमार का स्वर्ग कहते हैं। इसी प्रकार ऊपर के सब स्वर्ग पटलों में भी नामक लेना चाहिए।

प्रक-प्रबोत्तर, ज्ञानतय-वर्षिष्ठ, शुक्र-महाशुक्र, रातार-सहस्रार इन आठ स्वर्गों में चार इन्द्र हैं। वहाँ इन्द्र की अपेक्षा से नाम भेद नहीं है, किन्तु वसुती की अपेक्षा से भेद है। जैसे वहाँ पर भी देश का एक अधिपति होता है, किन्तु नगरों के भिन्न २ नाम होते हैं इसी प्रकार वहाँ पर जानना चाहिए।

आनत-प्राणत, आरय-अच्युत इन चार स्वर्गों में चार इन्द्र हैं, उनमें से आनत और आरय इन्द्र हैं दक्षिण इन्द्र है और प्राणत और अच्युत उत्तर इन्द्र हैं। वहाँ पूर्वीक प्रकार इन्द्र के भेद से स्वर्गों का भेद जानना चाहिए।

म. प्र.

प्रत्येक पटल में एक एक श्रेणिवत्क विमान घटता गया है, इसलिए अन्तिम प्रत्येक के सब से ऊपर के पटल में प्रत्येक विरा में दो दो विमान हैं। उनके ऊपर असंख्यात योजन का अन्तराल छोड़कर अनुविश विमान का पटल है। उसके मध्य में एक इन्द्र विमान है और चारों दिशाओं में चार और विविशाओं में चार इस प्रकार नव विमान हैं। उनके ऊपर असंख्यात योजन का अन्तराल छोड़कर पंचअनुत्तर विमान हैं।

पाँच अनुत्तर विमानों के ऊपर बारह योजन का अवकाश छोड़कर सिद्ध-त्वेष्ट है। इस प्रकार ऊर्ध्वलोक रचना है। जिस प्रकार प्रत्येक पटल के ऊर्ध्व व अधोभाग में अन्तराल है, उसी प्रकार प्रत्येक विमान के ऊर्ध्वभाग व अधोभाग और तिर्यग्भाग में अन्तराल है। एक विमान दूसरे के संबंधा जुड़ा है। समान भाग में एक इन्द्र की सीब में रहने वाले विमानों का एक पटल माना गया है। तबक भूमियों के समान विमान एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए उनको पृथ्वी नहीं कहा है। लोकान्त तक पहुँचने वाले भूभाग को पृथ्वी कहते हैं। इसलिए सात नरक भूमियाँ और एक ईषत् प्राग्भार नामक सिद्धिराला में आठ पृथ्वियों मानी गई हैं।

प्रकीर्णक विमानों की संख्या, विस्तार और बाहुल्य

सौषर्मे स्थग ५ वसीसाल, पेशान में अठारस साल, सानकुमार में बारहसाल, साधेन्द्र में आठसाल, प्रह-ब्रह्मोत्तर युगल में बार साल, ज्ञान्तव-आपिष्ट युगल में प्रवास हला, शुक्र-महाराज युगल में चालीस हजार, शता-सदस्कार में छह हजार विमान हैं। तथा आनता-वि चार स्वर्गों में समुदाय रूप सात सौ विमान हैं। अधोम्र वैयक क तीन पटलों में एक सौ त्पारह विमान, मध्यम्र वैयक के तीन पटलों में एकसौ सात तथा उपरिम्र वैयक के तीन पटलों में इक्यान्वै विमान हैं। एवं अनुविश में नव और अनुत्तर में पाँच विमान हैं। इनमें से अपने २ स्वर्गों के इन्द्रक और पत्तिव्रद्ध विमानों की संख्या को घटाने पर प्रकीर्णक विमानों की संख्या निकल आती है।

प्रथम अनु इन्द्रक विमान का विस्तार मनुष्य लोक समान पैतालीस-साल, योजन प्रमाण है और सब से अन्तिम सर्वायं सिद्धि विमान का विस्तार जम्बू द्वीप समान एक साल योजन प्रमाण है। शेष मन्ववर्षी द्वीतीयादि इन्द्रक विमानों का विस्तार क्रमशः अल्प २ प्रमाण है।

भौर्णवत्क विमानों का विस्तार (जम्बाई चौड़ाई) असंख्यात योजन प्रमाण है और प्रकीर्णक विमानों का विस्तार संख्यात योजन और असंख्यात योजन है। कई एक प्रकीर्णक संख्यात योजन विस्तार वाले हैं और कई एक असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। समस्त कल्प विमानों के पाँचवें भाग प्रमाण विमान तो संख्यात योजन विस्तारवाले हैं और शेष विमान असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। तथा अधोम्र वैयकों में तीन विमान, मध्य वैयक में अठारह और उपरिम्र वैयकों में सत्रह विमान एवं पंच अनुत्तरों में एक विमान संख्यात-योजन

विस्तार वाला है। शेष सब असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। अर्थात् संख्यात योजन विस्तार वाले विमानों से चौगुने असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं।

सौधर्मार्थि छह युगलों के छह स्थान, आनतादि चार स्वर्गों का एक स्थान, तथा तीन तीन अर्धौष्वेयकादि का एक एक स्थान, और अनुविशा व अनुत्तर का एक स्थान-येसे स्याद स्थान हुए। उनमें से आदि के स्थान (सौधर्म-देशान युगल) में ग्यारह सौ इक्कीस योजन बाहुल्य (मोटाई) के बारक विमान हैं और शेष दश स्थानों में निम्नान्वये विमानों के योजन प्रमाण बाहुल्य प्रतिस्थान कम होता चला गया है। प्रथम स्थान में ११२१, दूसरे से लेकर अन्ततक क्रमसे १०२९, ६२३, २२४, ७२५, ६२६, ४२७, ४२८, ३२९, २३०, १३१ इस प्रकार विमानों का बाहुल्य (मोटाई) है।

विमानों का रंग

सौधर्म-देशान के विमान पाँच वर्णों के हैं। सान्छुमार-माहेन्द्र छुल्य वर्ण रक्षित बार वर्ण के हैं। ब्रह्मादि चार वर्णों में नीलवर्ण के भी विमान नहीं हैं, शेषतीन वर्णों के हैं। शुक्रादि चार स्वर्गों में लाल रंग के भी नहीं हैं, शेष दो वर्णों के ही विमान पाये जाते हैं। आनत, मे लेकर अनुत्तर तक के लाल शुक्लवर्ण के ही विमान हैं।

इन्द्र के निवास करने का विमान और उसका नाम

सौधर्म युगल के अन्तिम द्रुक्तीसवें पटल में इन्द्रक विमान से दक्षिण दिशा सम्बन्धी अठारहवें अंशिवद्ध विमान में तो मोक्ष इन्द्र निवास करता है और उत्तर दिशा क अंशिवद्ध के विमानों के अठारहवें विमान में ईशान इन्द्र निवास करता है। सान्छुमार युगल के अन्तिम पटल के दक्षिण दिशा सम्बन्धी सोलाह अंशिवद्ध विमान में सान्छुमार इन्द्र और उत्तर दिशा सम्बन्धी सोलाहवें विमान में माहेन्द्र इन्द्र निवास करता है। प्राग युगल के अन्तिम पटल के दक्षिण दिशा सम्बन्धी चौदहवें अंशिवद्ध विमान में ब्रह्म इन्द्र निवास करता है। सान्तवयुगल के उत्तर दिशा सम्बन्धी बारहवें अंशिवद्ध विमान में लान्तव इन्द्र निवास है। शुक्र युगल के अन्तिम पटल के दक्षिण दिशा सम्बन्धी वराह अंशिवद्ध विमान में शुक्र इन्द्र का निवास है। शतार युगल के अन्तिम पटल के उत्तर दिशा सम्बन्धी आठवें अंशिवद्ध विमान में शता इन्द्र का निवास है। आनत युगल के अन्तिम पटल के दक्षिण दिशा सम्बन्धी छठे अंशिवद्ध विमान में आनत इन्द्र का निवास है और उत्तर दिशा के विमान में अच्युत इन्द्र का निवास है।

जिस विमान में इन्द्र का निवास है, उस विमान का नाम स्वर्ग के नाम पर है। जैसे सौधर्म इन्द्र जिस विमान में निवास करता है उसका नाम सौधर्म है। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए।

मं.प.

हजार वैक्रियिक शरीर होते हैं। तथा उस सार्वी स्थानों में से शेष छहस्थानों में दूने दूने वैक्रियिक शरीर होते हैं। अर्थात् प्रथम सौघर्म युगल स्थान की महादेवी अपने मूल शरीर सहित सोलह हजार वैक्रियिक शरीर बनाती है। सान्द्रुमार युगल की महादेवी बत्तीस हजार वैक्रियिक शरीर धारण करती है। इसी प्रकार आगे आगे के स्थानों की महादेवियाँ दूने २ वैक्रियिक शरीर बनाती हैं। इस तरह अन्त के आन्तादि-स्थान की महादेवियाँ दसलाख सौत्रोम हजार वैक्रियिक शरीर बनाती हैं।

देवियों के परिवार में जो देवियाँ इन्द्र की चलभा (प्यारी) होती हैं उन्हें चलभिका कहते हैं। एक सात स्थानों में अर्थात् छह युगलों के छह और आन्तादि का एक स्थान, इस प्रकार सातस्थानों में क्रमसे बत्तीस हजार, आठ हजार दो हजार पाँचसौ, आठसौ, सबासी और अन्त में तिरेचठ चलभिकाएँ होती हैं।

इन्द्र के आस्थान-मण्डप का स्वरूप

अमरावती नामक इन्द्र का पुर है। उसके मध्य इन्द्र के निवास करने के मन्दिर से ईशान विदिशा में सुघर्मा नामक आस्थान-मण्डप अर्थात् सभास्थान है। यह सौ योजन लम्बा, पचास योजन चौड़ा और पचहत्तर योजन ऊँचा है। उसके पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा में तीन द्वार हैं। उनमें से प्रत्येक द्वार की चौड़ाई तो आठ योजन और ऊँचाई सोलह योजन है। उस आस्थान के मध्य भाग में इन्द्र का सिंहासन है। उसके सिंहासन के सामने आठ महादेवियों के आठ आसन हैं। उन महादेवियों के आसन के बाहर पूर्वोदि विराओं में १ सोम, २ यम, ३ वरुण और ४ कुबेर इन चार लोकपालों के चार आसन हैं। तथा इन्द्र के आसन में आग्नेय, दक्षिण और लेश्वर्य दिशा में तीन प्रकार के परिपर्वों के क्रमसे बारह हजार, चौदह हजार, सोलह हजार आसन हैं। तथा त्र्यम्बक देवों के तेतीस आसन भी लेश्वर्य दिशा में ही हैं। पाश्चिम दिशा में सेनाध्यक्षों के सात आसन हैं। वायव्य और ईशान दिशा में सामानिक देवों के आसन हैं। सौघर्म के चौरासी हजार, सामानिक देवों के आसनों में से विद्यालीस हजार तो वायव्य दिशा में और विद्यालीस हजार ही ईशान दिशा में हैं। अगस्त्य देवों के आसन चारों दिशाओं में हैं। और वे प्रत्येक दिशा में चौरासी हजार हैं। ये आसन सुघर्मा समा सम्बन्धी हैं।

मानसम्भ और करण्डक

उस आस्थान-मण्डप के सामने पीठ सहित एक मानसम्भ है जो एक योजन चौड़ा व बत्तीस योजन ऊँचा है। उसके सोलह धाराएँ हैं प्रत्येक धारा एक कोश के विस्तार (लंबाई) की धारक हैं। यहाँ मानसम्भ बारह होने वाला गोल है।

‘उस मानसम्भ में रत्ननिर्मित साँकेले हैं। उनमें रत्नमय करण्डक (पिटारे) हैं। वे चौथाई कोश प्रमाण चौड़े और एक मं. ४

कोरा प्रमाण लम्बे है। उनमें तीर्थंकर देवों के पहनने योग्य आभरण भरे रहते हैं। इन्द्र इनमें से आभरण निमालान्न तीर्थंकरों के लिए पहुँचाता है। क्षत्रीय योजन ऊँचा मानस्तम्भ है। उसमें ऊपर से सवा छह योजन नीचे तक और नीचे पीने छह योजन की ऊँचाई तक करण्ड नहीं पाये जाते हैं, मध्य में चौबीस योजन की ऊँचाई में करण्ड पाये जाते हैं।

सौषर्म्म स्वर्ग में जो मानस्तम्भ पर करण्ड हैं, उनमें भरत क्षेत्र सम्बन्धी तीर्थंकरों के आभरण हैं। ईशान स्वर्ग में मानस्तम्भ पर जो करण्ड हैं उनमें परावर्त क्षेत्र सम्बन्धी तीर्थंकरों के आभरण हैं। सानत्कुमार स्वर्ग में मानस्तम्भ पर जो करण्ड हैं उनमें पूर्णवेद सम्बन्धी तीर्थंकरों के आभरण हैं। माहेन्द्र स्वर्ग में मानस्तम्भ पर जो करण्ड हैं उनमें पश्चिम विवेह सम्बन्धी तीर्थंकरों के आभरण हैं। मानस्तम्भो पर तीर्थंकरों के आभरण पाये जाते हैं, इसलिए ये देवों से पूज्य हैं।

• इन्द्र का उत्पत्ति-गृह

उक्त मानस्तम्भ के निकट बाठ योजन चौड़ा, लम्बा और उतना ही ऊँचा उपपाद गृह है। उसमें दो रत्नमयी उपपादशय्या धनी हैं। यहाँ इन्द्र का जन्म स्थान है। इसके समीप अनेक शिखरों से अलंकृत परमोत्कृष्ट जिन मन्दिर हैं।

कल्पवासिनी देवांगनाओं के उत्पत्ति-स्थान

स्वर्गों की सब देवांगनाएँ सौषर्म्म और ऐशान इन दो स्वर्गों में ही जन्म लेती हैं। ऊपर देवियों का जन्म नहीं होता है। दक्षिण विराट के स्वर्गों से सम्बन्ध रखने वाली देवांगनाएँ तो सौषर्म्म स्वर्ग में उत्पन्न होती हैं और उत्तर विराट के स्वर्गों से सम्बन्ध रखने वाली देवांगनाएँ ऐशान स्वर्ग में उत्पन्न होती हैं। जिन विमानों में देव नहीं हैं, केवल देवांगनाएँ ही पाई जाती हैं ऐसे विमान सौषर्म्म स्वर्ग में पाए जाते हैं। उनमें जब देवियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तब जिस देव की जो नियोगिनी होती है उस देवी की बहुत देव बहूँ आकर अपने २ स्वर्ग स्थान में ले जाता है। शेष सौषर्म्म स्वर्ग में अन्धवीस लाख और ऐशान में चौबीस लाख विमान ऐसे हैं जो देवों और देवियों से सम्मिश्र हैं। उनमें देव भी उत्पन्न होते हैं और देवियाँ भी उत्पन्न होती हैं।

देवों का प्रवीचार

सौषर्म्म और ऐशान स्वर्ग में काय से प्रवीचार (काम-सेवन) होता है। उक्त दोनों स्वर्गों के देव-देवांगना मनुष्य जैसे काम सेवन करते हैं वैसे काम सेवन करते हैं। ऊपर के दो स्वर्ग (सानत्कुमार-माहेन्द्र) के देव-देवांगना परस्पर शरीर का स्पर्श करके काम सेवन सं. प्र. पु. कि. ४

की अभिजापा का पूर्ण करते हैं। उनको शरीर स्पर्श करने मात्र से वृत्ति होती है। ब्रह्मादि चार स्वर्गों में देव-देवार्जुना एक दूसरे का रूप देगकर साम-युक्ति का अनुभव करते हैं। शुक्रादि चार स्वर्गों के में देव-देवार्जुनाएँ एक दूसरे का शब्द सुनकर वृत्त हो जाते हैं। तथा इनके ऊपर आनतादि चार स्वर्गों के देव-देवार्जुनाएँ मन में संकल्प करके वृत्ति का अनुभव करते हैं। इनके ऊपर भ्रूवेयक आदि में अहमिद्व है उनके प्रची-चार नहीं होता है। वे पाग-से-पग की भावना से रहित हैं।

वैमानिक देवों की विक्रिया, गमन-शक्ति और अवधिज्ञान

अवोदिया में (नीचे के क्षेत्र में) विक्रिया करके देव जितने क्षेत्र तक जा सकते हैं अवधि-ज्ञान द्वारा जानने ही क्षेत्र में स्थित परगों को जान सकते हैं। देवों के नीचे गमन करने की शक्ति और अवधिज्ञान द्वारा पदार्थ को जानने की शक्ति ये दोनों समान होती है। इसलिये इन दोनों का एक साथ वर्णन करते हैं। सौधमदि दो स्वर्गों के देवों की विक्रियाशक्ति व अवधिज्ञानशक्ति प्रथम नरक पृथ्वी पर्यन्त है। मानकुमारदि दो स्वर्गों में दूसरी पृथ्वी पर्यन्त है। ब्रह्मादि चार स्वर्गों में तीसरी पृथ्वी पर्यन्त है। शुक्रादि चार स्वर्गों में चौथी पृथ्वी पर्यन्त है। आनतादि चार स्वर्गों में पाँचवीं पृथ्वी पर्यन्त है। नवम-वेयकों में छठी पृथ्वी पर्यन्त है। आनुविया व अनुसर निर्वासियों की सातवीं पृथ्वी पर्यन्त है। सम्पूर्ण देवों का ऊर्ध्व विशा सव्यन्वी अवधिज्ञान अपने २ स्वर्गों के भाजावण्ड पर्यन्त ही होता है। इससे ऊपर के क्षेत्र को अवधि ज्ञान में नहीं जान सकते हैं। नव अनुवियावासी देव अपने विमान के शिखर से लेकर नीचे के बाह्य तनुवतवलय पर्यन्त (कुछ कम नीच गच्छ) क्षेत्र को अवधि ज्ञान द्वारा जानते हैं। अनुसर विमानवासी सम्पूर्ण लोकपाली हो जाते हैं। सम्पूर्ण विमानवासी देव अवधिज्ञान से अरुल्यात कोटि कोटि योजन प्रमाण क्षेत्र को जानते हैं। इतना विशेष है कि ऊपर ऊपर के देवों का ज्ञान अधिक २ होता है। और नीचे २ के देवों का हीम होता है। असल्यात कोटि कोटि योजन क्षेत्र सामान्य रूप से कहामया है।

अवधि ज्ञान के क्षेत्र का प्रमाण यहाँ प्रकरण पकर संक्षेप से लिख दिया है। अवधिज्ञान के विषय भूत द्रव्य काल और भाव का स्वरूप ज्ञानाचार में अवधिज्ञान के वर्णन में विवाद रूप से लिख आये हैं; इसलिये यहाँ नहीं लिखा गया है। विशेष जानने की अभिजापा हो तो यहाँ से जान लें।

सौधमदि देवों के जन्म व मरण का विरहकाल।

जितने आकाश पर्यन्त किसी का यहाँ जन्म न हो उसे जन्म का अन्तर और जितने काल पर्यन्त यहाँ पर किसी का मरण न हो उसे मरण का अन्तर कहते हैं। उत्कृष्ट रूप से सौधम और मेथान दोनों स्वर्गों में सात दिन हैं। आगे के सानकुमारदि दो स्वर्गों में पन्द्रह

स. प्र.

दिन, त्रत्वादि चार स्वर्गों में एक मास, शुक्रादि चार स्वर्गों में दो मास, आनतादि चार स्वर्गों में चार मास, त्रैवेयक आदि में उत्कृष्ट जन्म व मरण का अन्तर (विरह) छहमास है।

इन्द्रादि का उत्कृष्ट विरहकाल

इन्द्र और इन्द्र की पट्टदेवी और लोकपाल इनका विरहकाल छहमास है। सामानिक, आयस्त्रिश, पारिषद् और अंगरक्षक इन का उत्कृष्ट विरहकाल चार मास है।

आभियोग्यादि अधम देव कैसी क्रिया व भावना से पर्याय पाते हैं ?

जो मनुष्य विशेष काम-वासना से धासित होकर स्वीगमनादि काम-चेष्टाएँ करते हैं, कन्दर्प परिणाम भुक्त रहते हैं, वे स्वोपाजित धान्य शुभ कर्म के अनुसार उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ऐशान स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं; वहा पर भी कन्दर्प जाति के दो देव होते हैं। जो मनुष्य गानादि मंगीत से आजीविका करते हैं, नाटन आदि के परिणाम से जिनका चित्त अतुरंजित रहता है वे कैलिविक परिणामवाले प्राणी स्वोपाजित धान्य शुभ कर्म के अनुसार लान्तवध्वर्ग तक जन्म लेते हैं किन्तु वहाँ पर भी वे किलिपिक जाति के देव ही होते हैं। जो मनुष्य पापक्रिया करते हैं तथा सेवक वृत्ति दासत्वादि धारण कर अपने हाथ से नार्द आदि की नीच क्रियाएँ करते हैं, आभियोग्य भावना से भावित हैं वे प्रच्छुन्न स्वर्ग पर्यन्त उरात्र होते हैं। और उहाँ पर भी वे आभियोग्य जाति के दो देव होते हैं। ये सब अपने अपने स्वर्ग सम्बन्धी अधन्य आयु को पाते हैं।

घातायुष्क की आयु

देवों की आयु हम पहले लिख आये हैं। केवल यहाँ पर घातायुष्क की आयु का विवेचन करते हैं।

क्रिती जीव ने पूर्वभय में अधिक आयु का वंश किया था वह पश्चात् परिणामों की विशेषता दरा इसे घटाकर अल्प कर देता है तो उस जीव को घातायुष्क कहते हैं। आयु का घात दो प्रकार का होता है, एक अपवर्त्तनघात और दूसरा कदलीघात। बन्धमान आयु का घटना तो अपवर्त्तनघात है और उजीवमान (मुल्यमान) आयु का घात कलना कदलीघात है। वहाँ पर कदलीघात की संभावना ही नहीं होसकती क्योंकि अनपवत्ये आयु है। इसलिए यहाँ पर अपवर्त्तनघात ही का प्रदूषण किया है। पूर्वोक्त प्रकार घातायुष्क सम्बगदृष्टि हो तो उस जीव के सहस्रार स्वर्ग पर्यन्त पूर्वोक्त आयु से आगे सागर अधिक आयु होती है। घातायुष्क की अधन्य आयु आधा सागर है, यह सौवर्ग युगल की अपेक्षा से है। आगे आगे की घातायुष्क की अधन्य आयु पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट आयु प्रमाण है।

मं. प्र.

भवनविक देवों में घातायुष्क सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि की आयु

घातायुष्क यदि सम्यग्दृष्टि हो तो उसकी आयु भवनवासी में आधा सागर और व्यन्तर उद्योतिप में आधा पल्य आयु अपनी २ ऋतु आयु में अधिक होती है। यदि घातायुष्क मिथ्यादृष्टि हो तो उसकी सर्वत्र भवनासी, व्यन्तर, ज्योतिप और वैमानिक देवों में अपनी अपनी ऋतु आयु में प्रमाण से पल्य के असह्यतात्रं भाग अधिक आयु होती है।

लौकांतिक देवों का स्वरूप, अवस्थान, आयु आदि का वर्णन

समस्त लौकान्तिक देव परस्पर में हीनाविकृता से रहित अर्थात् समान वैभव के चारु व विपरीतों से विरक्त होते हैं। देवों में यदि ममान होते हैं। उनलिए उन्हें दे रगि कहते हैं। उनका चित्त निरन्तर अनित्यादि अनुप्रेक्षा (भावना) के चिन्तन में रत रहता है। ये सम्पूर्ण इन्द्रादि के पूज्य होते हैं, चौदह देवों के ज्ञाता होते हैं, तीर्थकरों के निष्क्रमण कल्याण (तपःकल्याण) के समग्र प्रतिबोध करने आते हैं। लौकान्तिक देवों की आयु आठसागर प्रमाण होती है। इतना विशेष है कि अरिष्ट जाति के लौकान्तिक देवों की आयु नवसागर प्रमाण होती है। ये सब जतिविशुद्ध मन्त्रादर्यों के धारक होते हैं। एक भनुष्य भय धारण कर मोक्ष प्राप्त करते हैं।

वे ब्रह्मलोक (पौनवेस्वर्ग) के अन्त में निवास करते हैं। इसलिए उन्हें लौकान्तिक कहते हैं। साररन्त, आविल्य, बद्धि, अरुण गर्दतोय, तुपित, अव्यावाच और अरिष्ट ये आठ क्रमशः पूर्वोत्तरादि दिशाओं में निवास करते हैं।

अत्यन्त तीव्र अन्धकार रूप समुद्र समान गोलाकार एक तमःस्कन्ध (अन्धकार का समूह) अरुण समुद्र से उत्पन्न हुआ है। यह मूल में अरोह्यत योजन प्रमाण विस्तार (लंबाई चौड़ाई) वाला है और ऊपर में क्रमसे बढ़ता हुआ मध्य भाग व अन्त भाग में संख्यात गोजन मोटा होकर छुक्कुट छुटी के समान ब्रह्म युगल के अरिष्ट-इन्द्रक-विमान के अघोभाग में अवस्थित हुआ है। उसकी आठ अन्धकार पंक्तियों ऊपर की ओर चठकर अरिष्ट विमान के चारों तरफ हो गई हैं। वहाँ पर उनके चारों दिशाओं में दो दो विभाग हो गये हैं। और वे तैर्द्युग लोको के अन्त तक फैल गई हैं। अर्थात् आठ अन्धकार पंक्तियों की सोलह पंक्तियों हो गई हैं। उन सोलह अन्धकार पंक्तियों के प्रन्तरालों में सारस्वादि देव निवास करते हैं। पूर्वोत्तर कोण (ईशान) दिशा में सारस्वत विमान, पूर्व दक्षिण आग्नेय) दिशा में नक्षि विमान, दक्षिण में अरुण विमान, दक्षिण पश्चिम (नैऋत्य) दिशा में गर्दतोय विमान, पश्चिम दिशा में तुपित विमान, गन्धिम-उत्तर (वायव्य) दिशा में अव्यावाच विमान और उत्तर में अरिष्ट विमान हैं। इन आठ भेदों के अन्तराल (मध्यप्रदेश) में प्रन्त्याभ-सूर्याभ आदि आठ जाति के लौकान्तिक देव हैं। वे इस प्रकार हैं—

सारस्वत-आदित्य के मध्य में अन्व्याम-सूर्याम जाति के देवों के विमान, आदित्य और बहि के मध्य में चन्द्राम-सत्याम के विमान, बहि और अरुण के मध्य में श्रेयस्कर-क्षेमकर के विमान, अरुण और गर्दतोय के मध्य में द्रुपमेध-कामावर के विमान, गर्दतोय और द्रुपित के मध्य में सिर्माणरज-दिगन्तरक्षित, तुषित और अन्व्यावाच के मध्य में आत्सरक्षित-सर्वरक्षित, अन्व्यावाच और अरिष्ट के अन्तरगल में मरुत-वसु, अरिष्ट और सारस्वत के अन्तरगल में अर-अश्विख जाति के लौकिक देवों के विमान हैं ।

सारस्वत सातसौ सात, आदित्य सातसौ सात, बहि सातहजार सात, अरुण सातहजार सात, गर्दतोय नवहजार नव, द्रुपित नवहजार नव, अन्व्यावाच ग्यारहहजार ग्यारह, अरिष्ट ग्यारहहजार ग्यारह हैं ।

अन्व्याम देव सातहजार सात, सूर्याम देव नवहजार नव, चन्द्रामदेव ग्यारहहजार ग्यारह, सत्याम तेरहहजार तेरह, श्रेयस्कर पन्द्रहहजार पन्द्रह, क्षेमकर सत्रहहजार सत्रह इस प्रकार आगे दो हजार दो प्रत्येक देवों में बढ़ते जाना चाहिए ।

कल्पवासिनी देवियों की आयु का प्रमाण

सौषमे-पेशान युगल में देवांगनाओं की अवय आयु कुछ अधिक पल्य प्रमाण है । प्रथम स्वर्ग में उत्कृष्ट पाँच पल्य प्रमाण है । ऊपर के प्रत्येक स्वर्ग में जघन्य आयु पूर्व पूर्व स्वर्गयुगल की उत्कृष्ट आयु के प्रमाण है । तथा उत्कृष्ट आयु पेशान स्वर्ग से लेकर सहस्रार स्वर्ग पर्यन्त ग्यारह स्वर्गों में दो दो पल्य और आनतरि चार स्वर्गों में सात सात पल्य बढ़ती गई है । प्रथम स्वर्ग में पाँच पल्य दूसरे में सात पल्य, तीसरे में नव पल्य, चौथे में ग्यारह पल्य, पाँचवें में तेरह पल्य, छठे में पन्द्रह पल्य, सातवें में सत्रह पल्य, आठवें में उन्नीस पल्य, नव्वे में इक्कीस पल्य, दशवें में तेईस, ग्यारहवें में पन्नीस, बारहवें में सत्ताईस, तेरहवें में चौतीस, चौदहवें में इकतालीस, पन्द्रहवें में अठतालीस और सोलहवें स्वर्ग में पचपन पल्य प्रमाण उत्कृष्ट आयु होती है ।

देवों के उच्छ्वास और आहार के विषय में पूर्व लिख आये हैं । जितने सागर की देवों की आयु होती है, उतने पक्ष बीतने पर वे उच्छ्वास लेते हैं । तथा उतने ही सागर बीतने पर उनके आहार की इच्छा होती है । जैसे सौषम युगल के देवों की आयु दो सागर की होती है । उन देवों के दो पक्ष के अन्तर पर उच्छ्वास होता है और दो हजार वर्ष के अन्तर पर आहार की इच्छा उत्पन्न होती है । इसी प्रकार सब देवों में समझ लेना चाहिए ।

गुणस्थान की अपेक्षा देवगति में जन्म

रासंयत व देशमंयत मनुष्य और तिर्यच अधिक से अधिक अच्युत स्वर्ग पर्यन्त जन्म लेते हैं । द्रव्य से जिन लिंग के चारक

मं. प्र.

पृ. कि. ४

(द्रव्य लिप्ता सुनि) और माय में पहले, चौथे, या पंचवें गुण स्थान में हैं, तथा निरतिचार वरिष्ठ का पालन करते हैं वे भरकर अन्ततम त्रैलोक्य पर्यन्त जन्म लेते हैं, उनके ऊपर नहीं जा सकते। सम्प्रदाष्टि भाव-मुनि अर्थात् द्रव्य और भाव से मुनि वाम का आचरण करनेवाले मुनि उत्पन्न होते हैं। पञ्चानन आदि तपश्चरण करनेवाले तापस्वी उत्कृष्ट रूप से भवनविक्रम में उत्पन्न होते हैं। भोगभूमिज मिथ्यादृष्टि जीव भवनविक्रम से सन्ध्यासी अर्थिक में अधिक बल स्वर्ग तक जन्म लेते हैं। कांक्षी आदि का आहार करनेवाले जातीयक साधु आर्थिक में अधिक अत्युत्तम स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं।

भट्टविद्या व अमुत्तर विमान से बचकर नारायण तथा प्रतिनारायण नहीं होते हैं।
सौधर्म स्वर्ग का इन्द्र, उसकी राखी नामा महादेवी, उसके सोम आदि चार लोकपाल और सानकुमार आदि दक्षिण इन्द्र, सब लौकान्तिक देव और सब सर्वोपसिद्धि के देव ये सब बचकर भुव्य भव-धारण कर नियम से निवास को प्राप्त होते हैं।

भुव्यगति, त्रैलोक्यगति और भवनविक्रम से निकलकर जीव सीधे त्रिरसठ शलाका के पुत्र नहीं होते हैं। (जीवीस तीर्थकर, सब धारद ब्रह्मचारी, नव नारायण, नव प्रतिनारायण और नव बलभद्र इनको शलाका-पुरुष कहते हैं)।

देवों के जन्म का वृत्तान्त ।
जैसे उग्रयाचल पर सूर्य उदित होता है वैसे उपपात राज्यपर अन्तर्द्वार में वह पराजित पूर्ण करके मनोहर रूप सगर्वाले पवित्र शरीर का चारक देव उत्पन्न होता है। जन्म के समय वहाँ आनन्द रूप वाले बजते हैं, जब जलकार आदि स्तुति रूप भवमत्स्य अवविमान से पूर्व-जन्म के वृत्तान्त को जानकर तथा वहाँ उपलब्ध हुए वैभव (देवर्ष) व अपने देवांगनादि परिवार को देखकर सामग्री से परिपूर्ण स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार धर्म की स्तुति करके वह निर्मल सुगन्धमय जल से परिपूर्ण हृद में स्नान करता है। उसके बाद अन्य देव उसका पट्टाभिरूपा करते हैं और दिव्य वाद्यभूषण पहनाते हैं। सम्प्रदाष्टि देव तो स्वयमेव देवाग्निदेव जिनेन्द्र का अभिरूपा ने भवन होते हुए क्वर्तित फल को नहीं जानते हैं। तीर्थकरों की महापूजा और उनके गर्भादि पंच कल्याणकों में कल्पवासी देव समुद्र और अर्द्धमिन्द्र देव अपने स्थानों में ही सात पैर तीर्थकरों की निशा में चलकर रत्नमय मुकुट के चारक अपने मस्तक पर अञ्जलि सगाकर अति विनीत गान से नमस्कार करते हैं।

स. प्र.

देवादि की विभूति किन्को प्राप्त होती है ?

जिन जीवों ने अनेकप्रकार के तपश्चर्याओं से आत्मा को विभूषित किया है, सत्यदर्शन से जिनकी आत्मा पवित्र है और संन्यस्तान से जिन की आत्मा में उज्ज्वल प्रकाश हो गया है, जो शील से सौम्य हैं उनकी को स्वर्ग-सुख-सम्पत्ती की प्राप्ति होती है ।

ईशान्यभार नामक अष्टम पृथ्वी

तीन भुवन के मस्तक पर आरुढ़ ईशान्यभार नामकी आठवीं चरा (पृथ्वी) है । उसकी चौड़ाई एकपञ्च, लम्बाई सात राज और मोटाई आठयोजन प्रमाण है । वह लोक के अन्ततक चली गई है । उस अष्टम चरा के मध्य में-हृदयमय उत्तान (ऊपर से चौड़ी नीचे से सफ़ेदी) श्वेत चन्द्र के आकार गोल सिद्धशिला है । जिसका व्यास (लम्बाई चौड़ाई) पैंतालीस लाख योजन प्रमाण-मनुष्य लोक के बराबर-है । उसकी मोटाई मध्य में आठ योजन प्रमाण है और चारों ओर से क्लम क्रमसे घटती चली गई है । उस सिद्धशिला के ऊपर में जो त्रयुक्तात है, उसके अन्त भाग में सत्यज्ञान उत्पन्न होजाता है, वस्तु का वार्थ स्वरूप जिसके हृदय पदतपर प्रतिबिम्बित हो जाता है उसकी आत्मा में जिस प्रबलपुंगव के सत्यज्ञान उत्पन्न होजाता है, वस्तु का वार्थ स्वरूप जिसके हृदय पदतपर प्रतिबिम्बित हो जाता है उसकी आत्मा में अद्वितीय सन्तोषाशुतपानजनित अनुपम आह्लाद उत्पन्न होता है तब जो बराबर जिलोक्की पर्वतों का साक्षात् अवलोकन करते रहते हैं, जो अनन्त सुखादि के स्पर्शी हैं उनके आह्लाद का क्या ठिकाना ? चमकतीं के सुख से भोगभूमिज मनुष्य का सुख अनन्त गुणा है । उससे अनन्तगुणा सुख बरखेंद्र के मानगया है । बरखेंद्र से अनन्तगुणा देवेन्द्र के है । उससे अनन्तगुणा अद्विभिन्न के होता है । अतीत अनन्त वर्तमान सम्बन्धी उन सब सुखों को एकत्र किया जावे तो उससे भी अनन्त गुणा सुख सिद्धों के गुणमात्र से उत्पन्न होता है । यह कथन भी निष्कूल ठीक नहीं है । क्योंकि अन्य सब संसारिक सुख आकलतामय हैं, पराश्रित (इन्धियजन्य) हैं और सिद्धों का सुख निराकूल और आत्मोपार्थ है । उस सुख का ठीक कथन करने की वचन में शक्ति नहीं है, वह वक्ष्यतीति है ।

इस प्रकार लोक के आकार का और उसके मध्यवर्ती क्षेत्रादि का तथा उनमें निवास करनेवाले जीवों के कर्मानुसार प्राप्त अवस्थाओं का चिन्तन करने से आत्मा में चमत्करण की तबि विशेष जाग्रत होती है । लोक में जिन प्राणियों ने वर्मपालन किया व परमवर्म भोगादि सम्बन्धी विषय सुखों का अनुभव करते हुए निराकूल मिद्वत्स्था को प्राप्त करके सदा के लिए सुखी बने । तथा जिन्होंने वर्मचरण की उपेक्षा की, मिद्वत्त्व का सेधन किया, विषयसेवन में ही सुख समझा, हिसादि पापों में ही मग्न रहे, उनकी नरकादि के हृदयविदारक दुःख उठाने पड़े, अनन्त काल के लिए उस निर्गोद पर्वतों की वेदना के पात्र बनना पड़ा जहाँ से कि निकलकर बाहर उस पर्याय ने आना भी अति कठिन है । इत्यादि विचारों का लाभ लोक के स्वरूप का चिन्तन करने से होता है । अर्थात् लोक के स्वरूप का विचित्र अभ्यास करने से लोक

में कहाँ कितना दुःख है और कहाँ कितना सुख है तथा नित्य निराकुल सुख कहाँ है—यह सब समझ में आजाता है; जिससे कि धर्म से प्रेम व पाप से भय उत्पन्न होता है और जीव का सुचारु होता है। इसलिये लोकानुप्रेक्षा को चार-चार मातृओं और अपने को मर्यादा मार्ग में बना रखा।

अशुचि (अशुभ) अनुप्रेक्षा

विशिष्टसु अशुद्धमेयं तमेव तिरिप्तसु बंधरोदादौ ।

मणुषसु रोगसोपादियं तु दिवि भाषासं प्रसुद्धं ॥ ३० ॥ (मूला ब्रा०)

अर्थ—नरकों में सर्वथा और सर्वप्रकार दुःख ही होता है। वहाँ पर लेशमात्र भी (सुख) नहीं है। तिर्यचों में बघ, मन्थन, रोष आदि जन्म दुःख प्राप्त होता है। मनुष्यों में रोग-शोकादि के निमित्ति से निरन्तर संकोशा उत्पन्न होता है तथा देवों में मानसिक दुःख स्थाप आत्मा को नित्य जलाता है।

और भी कहा है—

असुहा अत्या कामा यदृति देहो य सत्त्वमणुषाणाम् ।

एकरो चेव सुभा यावरि सत्त्व सांक्त्वायरो धम्भो ॥ १८१३ ॥ (भ० ब्र०)

अर्थ—अर्थ (बन) और काम (विषयाभिलाषा) अशुभ है। मनुष्यों का शरीर अशुभ है। संसार में सब जीवों को सुख देने वाला एक धर्म ही शुभ है। अर्थात् अर्थ कामादि सब आत्मा को अशुचि-अपवित्र करने वाले हैं। आत्मा को पवित्र करने वाला व सदा का अनुभव करना वाला संसार में यदि कोई है तो वह एक धर्म ही है।

बन के लोभ से यह प्राणी राजदण्डादि भावी दुःख को परवाह न करके भोरी करता है। उत्तम कुल के अयोग्य अन्याय मार्ग पर गमन कर जनता में निन्दनीय होता है। परलोक में नरकादि के दुःखों को भोगता है, अतः बन मुक्ति का शत्रु, सब जनकों का मूल कारण और महाभय का जनक है।

सं.प्र.

पृ. कि. ४.

विषय मद्वाच्यपवित्र वधूयुक्त शरीर से उत्पन्न होते हैं और यह शरीर रूपी बुद्धी (मोषण) अस्थि (बद्धो) रूपी पत्तों से बनी है । नसाजाल रूपी त्वचा (वक्कल) से ढकी है । मांसरूपी मिट्टी से लीपी-पोती गई है, और अपवित्र रक्त, चर्बी मल मूत्रादि से भरी है और ग्लानि उत्पन्न करने वाली है । जिस प्रकार लकड़ी का कोयला जलादि से बोलने पर भी कुछ नहीं होता, उसी प्रकार यह देह पवित्र और सुगन्धित जलादि पदार्थों से निरन्तर होते रहने पर भी कभी पवित्र नहीं होती । बलिक यह उन पवित्र और सुगन्धित जलादि को अपवित्र और पुगन्धमय बना देती है । क्या मल (मूत्र) से भरा हुआ घब जलादि के द्वारा बोलने पर कहीं पवित्र हो सकता है ? यदि नहीं तो क्या महा अपवित्र इषिदादि से भरा हुआ यह शरीर जलादि से पवित्र हो सकता है ? सर्वथा पवित्र तो एक रत्नत्रय रूप बर्म ही है जिसका भली भाँति आचरण करने से जल्लोपधि, मलोपधि आदि अनेक कृदियों सुनि को उत्पन्न होती हैं । जिनसे सुनि के शरीर के स्वेद मल मूत्रादि अपवित्र पदार्थ औपधि रूप हो जाते हैं और उनके स्पर्श का प्राप्त हुई वायु भी जीवों के भयानक और असंख्य रोगों का कारण भर में उत्पन्न करती है । अतः बर्म ही परमपवित्र है, जो अपवित्र पदार्थों से पवित्रता और अद्भुत शक्ति उत्पन्न करता है ।

हे सुने ! बर्म में पवित्रता इसलिय है कि यह परम पवित्र शुद्ध आत्मा से उत्पन्न होता है और यह शरीर अपवित्र इसलिय है कि इसका उपादान कारण भी अपवित्र है ।

बर्मा कहा है—

कणिका शुद्धिताः शुद्धः कार्यकाचुतपरकः ।

धर्चोबिलः कथं देहो विशुद्धयति कदाचन ॥ १०३४ (सं. भ. भा.)

अर्थ—मेहों के आटे से बना हुआ वृत्तपरक (वेधर) शुद्ध है; क्योंकि उसका कारण मेहों का आटादि शुद्ध है । रक्त और बीर्य मे उत्पन्न हुआ शरीर मे से शुद्ध हो सकता है ? क्योंकि उसका उपादान कारण अशुद्ध है ।

शरीर की उत्पत्ति का क्रम —

कललगदं दसरत्तं अञ्छदि कलुसीकदं च दसरत्तं ।

थिरभूदं दसरत्तं अञ्छवि गन्धम्मि तं वीर्यं ॥ १००७ ॥

ततो मासं बुव्युदयुदं अञ्जदि पुणो वि घणश्रुदं ।

जायदि मासेषा तदो मंसप्येमी य मासेषा ॥ १००८ ॥

मासेषा पंच पुलगा ततो हुंति हु पुणो वि मासेषा ।

अंगाणि उवंगाणि य. खास्स जायंति गव्यमि ॥ १००९ ॥

मासमि सत्तमे तस्म होदि चम्मयाहरोमयिणत्ती ।

फंदणमहुममासे खवंमे दसमे य गिग्गमणं ॥ १०१० ॥ (म. आ.)

अर्थ—माता के उदर के भीतर गर्भाशय (यन्त्रेयानी) में पहुँचा हुआ माता का रज और पिता का वीर्य दश दिन पर्यन्त कलल पर्याय में रहते हैं । अर्थात् अग्नि के संयोग से पिचसे हुए ताँबे और चाँदी के समान रहते हैं । तथा दशविन पर्यन्त कलुपित (मिश्रित मलान) अवस्था में रहते हैं । पश्चात् दशविन पर्यन्त दृढ अवस्था में रहते हैं । इस प्रकार एक मासक में रजोवीर्य की तीन अवस्थाएँ होती हैं ।

इसके अनन्तर दूसरे मास में उमकी बुलबुले की सी अवस्था होती है । तीसरे मास में यह कठिन (ठोस) हो जाता है । इसके बाद यह चतुर्थ मास में मास की पेशी (डली) के आकार होता है । पाँचवें मास में उस मांसपेशी से पाँच अङ्गुल निकलते हैं । नीचे के दो अङ्गुलों से दो पाँव, बीच के दो अङ्गुलों से दो हाथ और ऊपर के अङ्गुल से मस्तक का प्रारंभ होता है । एकत्र अवयवों की अङ्कुरवस्था रहती है । तदन्तर छठे मास में हाथ पाँव नितम्ब (बूतब) छाती, पीठ और मस्तक इन आठ अंगों निर्माण होता है तथा औरल, कान, नाक, कपोल, ओष्ठ अङ्गुलि आदि उपांगों की रचना होती है । सातवें मास में गर्भ के अवयवों पर चर्म और रोम की उत्पत्ति होती है ' और हाथ पाँवों के तख उत्पन्न होते हैं । आठवें मास में उस गर्भ में हलन चलन क्रिया होने लगती है । नववें या दसवें मास में गर्भस्थ बालक उदर से बाहर निकलता है । अर्थात् कभी नवमं या कभी दशावें मास में जन्म होता है ।

जिनसे यह शरीर बना है उन वृक्षित पदार्थों का नाम मात्र उत्त्वारण करने से आगम में भोजन-अन्तराय बताया है । फिरसे शरीर से प्रेम करना क्या उचित है ? इस शरीर में सिवाय अशुचि पदार्थों के अन्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पवित्र हो ।

शरीर के स्वरूप का वर्णन प्रथम क्रिया में कुछ ७४ पर कर आये हैं । इस महा अपवित्र पदार्थों से भरे हुए शरीर में जो राग करेगा उसे पुनः गर्भ में निवास करना पड़ेगा । गर्भ में जीव की कैसी दशा होती है ? सुनिए—

असुह विलविले गन्धे वससाथो वत्थि मद्धल पच्छएणो ।

मादुह सेगल्लादयं पु तिन्वासुहं पिबदि ॥ ३३ ॥ (मू. धा.)

अर्थ—मूत्र, विष्टा, कफ पित्त रुचिरादि से घृणित माता के उबर में निवास करता हुआ प्राणी जरायु से आवृत (ढका हुआ) रहता है । वहाँ पर माता के द्वारा भक्षणकिये हुए भोजन से बना हुआ जो कफ और तार मिश्रित रस है, जिसमें भयानक दुर्गन्ध होती है, उसे पीता है । गर्भ में यह जीव जब ऐसे महा अपवित्र आहार का ग्रहण करता है तब सोचना चाहिए कि जिस शरीर की उत्पत्ति का मूल कारण ही अशुचि है, जिसके प्रारंभ का आहार भी अपवित्र है, तथा संसार में जितने घृणानरक पदार्थ हैं वे जिससे सदा भरे रहते हैं, उसमें आनुराग की कौनसी वस्तु है ? इसमें जो जीव का आनुराग होता है उसका अज्ञान और मोह के स्थिति कोई कारण इष्टि-गोचर नहीं होता । क्या कोई बुद्धिमान विद्या रुचिरादि से भरे पात्र को शुचि समझेगा और उससे प्रेम करेगा ? जीव को अन्धा बनाने वाले इस मोह को विष्कार हो ।

शुद्धि के भेद

शुचिपत्ता (शुद्धि) दो प्रकार का माना गया है—१ लौकिक और २ लोकोत्तर । लौकिक शुचिता का भावक वर्म में विस्तृत वर्णन किया जावेगा; क्योंकि यहाँ उसका सम्बन्ध नहीं । सुनियों के लोकोत्तर-शुचितो मानी गई है । लेकिन नाम निरूपे मात्र यहाँ भी लौकिक शुद्धि का निरूपण कर देते हैं ।

१ लौकिक शुद्धि के ८ भेद और उनका स्वरूप

लौकिक शुद्धि आठ प्रकार की मानी गई है—१ कालशुद्धि २ अग्निशुद्धि, ३ भस्मशुद्धि, ४ सृष्टिकाशुद्धि, ५ गोमयशुद्धि, ६ जल-शुद्धि, ७ पवनशुद्धि और ८ ज्ञानशुद्धि । श्री राजवार्त्तिक में पवन-शुद्धि के बजाय निर्बिकित्वा शुद्धि मानी है । ये आठों शुद्धियाँ शरीर को शुद्ध करने में असमर्थ हैं ।

१ कालशुद्धि—स्वस्वता । स्त्री तोन-रात्रि-भीतने पर शुद्ध होती है । सूतक की शुद्धि दश दिन में और पातक-शुद्धि बारह दिन में मानी गई है । इत्यादि ।

सं. प्र.

पृ. कि. ४

२ अग्निशुद्धि—शुद्धि से स्पर्श किये हुए वायु-निर्मित पात्र अग्नि में तपाने पर शुद्ध माने गये हैं।

३ भस्मशुद्धि—भोजन के उच्छिष्ट वर्तन भस्म से मांजने पर शुद्ध होते हैं।

४ मृत्तिकाशुद्धि—मलमूत्रादि के दूषणों को तथा उच्छिष्टादि के वर्तनों को मृत्तिका से बोलने पर पवित्र माने गये हैं।

५ गोमयशुद्धि—भूमि को गोमय (गोबर) से लीपने पर उसकी शुद्धि होती है।

६ जलशुद्धि—वस्त्रादि की शुद्धि जल से बोलने पर होती है, तथा कर्दमादि शरीर के लग जाने पर या असुरस्य पदार्थों का स्पर्श होने से जलस्नान करने पर शुद्धि मानी गई है।

७ पवनशुद्धि—भूमि, पापन, कष्ट-कषाद आदि की शुद्धि वायु से मानी गई है।

८ ज्ञानशुद्धि—ज्ञान द्वारा शुद्धि को ज्ञान शुद्धि कहते हैं। कलाध्ययनादि ज्ञान को विनय कर ज्ञान की आपचना भी ज्ञानशुद्धि है।

इस प्रकार लौकिक शुद्धि का संक्षेप से वर्णन किया। मुनिमार्ग में लोकोत्तर शुद्धि कार्य-कारिणी है अतः अब उसका वर्णन करते हैं—

लोकोत्तर शुद्धि के आठ भेद और उनका स्वरूप

श्री भट्टकलकवेच ने तत्त्वार्थराजवार्त्तिक में लोकोत्तर शुद्धि आठ प्रकार की कही है—१ भावशुद्धि, २ कायशुद्धि, ३ विनयशुद्धि, ४ ईर्ष्यापथशुद्धि, ५ भिक्षाशुद्धि, ६ प्रतिष्ठापनशुद्धि, ७ शयनासनशुद्धि, ८ वाक्यशुद्धि।

१ भावशुद्धि—कर्मों के लघोपशम से मोक्षमार्ग में रुचि उत्पन्न होने से तथा रागादि के अभाव से जो आत्म-विराद्धि होती है वह भावशुद्धि है।

२ कायशुद्धि—निराभरण, संस्कार रहित, अभिक्कार से शून्य, यथाजातरूप को धारण करने वाली, प्रफुल्लित बदन जो शरीर की परम शान्त धृति है वह कायशुद्धि है।

३ विनयशुद्धि—परममहारक श्री अरिहंत देव में, पूज्य गुरुओं में तथा ज्ञानादि गुरुओं में यथायोग्य भक्ति का होना, गुरु के अनुकूल सर्वो प्रवृत्ति करना, आगम का पठन पाठन करना तथा मर्तेन करने के पश्चात् द्रव्य, सौत्र, फलादि के अनुसार आगमनुकूल उपदेश करना, आचार्य की अनुमति के अनुसार प्रवृत्ति करना विनय शुद्धि मानी गई है।

स. प्र.

४ ईर्यापयशुद्धि—नाना प्रकार के जीवों के स्थानों व उत्पत्ति के स्थानों को जानकर जीवों की पीड़ा का परिहार करने के लिए ईर्य के प्रकार से प्रकाशित चार द्वाय भूमि को अपने नेत्रों से पूर्ण सावधानतया शोधते हुए चलना, न तो बहुत शीघ्र चलना, न बहुत विलम्ब करने हुए चलना, संश्रान्तचित्त होकर न चलना, श्वर उबर दिशाओं का अवलोकन करते हुए न चलना, किन्तु समुख मार्ग पर दृष्टि रखते हुए चलाते हुए चलना, ईर्यापयशुद्धि की अवलोकन करने वाले को बचाते हुए—नामन करना ईर्यापयशुद्धि कही जाती है।

५ मित्राशुद्धि—जिसने लौकिक और लोकोत्तर प्रयुक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, पिच्छला से शरीर के ऊपर के और नीचे के राग का प्रमार्जन कर लिया है, जो आचार शास्त्रोक्त काल और देश को जान कर उसमें प्रयुक्ति करने में कुशल (प्रवीण) है, जिसको प्राकारादि पदार्थों की प्रसिद्धि में हर्ष और अज्ञानि में विषाद नहीं होता है, जिसका चित्त मान से संतुष्ट और अपमान से कुंठित नहीं होता है, जो लोक-निषेध कुलों में गोचरी नहीं करता है, जो दीन व अनाथशाला का तथा विवाह याग सम्बन्धी घरों का भोजन ग्रहण नहीं करता है, भोजन के अलाभ में जिस के चित्त पर तेरा मात्र दीनता प्रकट नहीं होती, आचार शास्त्रोक्त निर्दोष व निरन्तराय प्राशुक्त आहार से ही वैवाह्यादि करने के लिए अपने शरीर का रक्षण करता है, सरस नीरस आहार में तथा लाभ व अलाभ में जो समान दृष्टि धारता है, सुन्दर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित युवति के द्वारा दिये हुए धाम को बरने में ही जैसे गाय लगी रहती है, और उस युवति के सौन्दर्य, वस्त्राभूषण और दाव भाव के अवलोकन करने में निरस्तुक्त होती है, उसी प्रकार सुनीरवर भिन्ना(भोजन)परोसने वाले मनुष्यों के सुन्दर ललित रूप, वेप, भूषण, विलासादि के तथा उनके द्वारा की गई अहार पान की बोलना के अवलोकन करने में निरस्तुक्त हुआ यथाप्राप्त निरन्तर सरस नीरस आहार को ग्रहण करता है उसे मुनि के मित्राशुद्धि मानी गई है।

६ प्रतिष्ठापनशुद्धि—शरीर के मलमूत्र कफ नख रोमादि का ऐसे जन्तु रहित फलान्त स्थान में निक्षेपण करना जिससे कि किसी जन्तु को बाधा न हो और मनुष्यों को खानि हो इसे प्रतिष्ठापन शुद्धि कहते हैं।

७ शयनासनशुद्धि—जिसस्थान पर स्त्री धृष्ट-मनुष्य और मद्यपायी खटीक जुआरी आदि पापी मनुष्यों का निवास हो, जहाँ शृङ्गार रस का पोषण होता हो, सुन्दर ललित वैपवती वेश्यादि का तथा नपुंसक गौ मर्दिवी आदि तिर्यचों का गमनागमन होता हो, तथा गीत नृत्य वादिनादि का प्रचार हो रहा हो, ऐसे स्थानों का परित्याग कर, जन्तु-वाधा रहित अशुद्धिर्म पर्वत की गुफा वृक्ष कोटरादि में तथा सूते परों में अपने उद्देश से रहित(खाली) किये गये या खाली कणये गये स्थानों में शयनासन(सोने बैठने,) को शयनासन-शुद्धि कहते हैं।

८ भ्रान्त्यशुद्धि—जिनसे पृथिवीकायिकादि जीवों के आरम्भ में भ्रमणा न हो, जिनमें दूसरे जीवों को पीडाजनक कष्ट पृ. कि. ४

कठोर अनुष्ठानने बचनों का प्रयोग न हो; जो शील के पोषण करने वाले हों, इस प्रकार के हित, भित और भ्रिय वाक्यों के उच्चारण करने की वाक्यसुद्धि कहते हैं।

आसवानुग्रहो द्या

दुःखलभयन्मीनान्पदरे संसार-महदणवे परमधोरे ।

अंतु अंतु विमलविद कम्मासवहेदुयं सव्वं ॥ ३७ ॥ (मू० ३०)

अर्थ—दुःखलभय रूपी मत्स्य जिसमें मरे हैं, ऐसे महाभयानक संसार-समुद्र में जो ये सब संसारी प्राणी डूबते हैं उसका मूल कारण आस्रव है।

भावार्थ—जिसकी आत्मा में राग-द्वेष मोह का निवास है, उसके निरन्तर आस्रव होता रहता है। जिस भाव के द्वारा कर्मों का आगमन होता है उसे आवाआस्रव कहते हैं, और कर्मों के आगमन को द्रव्यास्रव कहते हैं। आगम में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद कथायादि को आस्रव कहा है, वे सब राग द्वेष के ही परिणाम हैं। इनके निमित्त से आत्मा में निरंतर कर्मों का आगम होता रहता है। कथायादि में पड़े हुए जहाज के जैसे में छेव होजाने पर उसमें निरन्तर जल भरता रहता है, उसी प्रकार संसार समुद्र में पड़े हुए इस आत्मा के अन्दर भी राग द्वेष या मिथ्यात्वादि रूप छेव (आस्रव) हो रहे हैं, उनके द्वारा निरन्तर कर्म आते रहते हैं। उनके निमित्त को पाकर आत्मा के साथ लगे हुए कर्माणि-वगणां रूपुबल कर्म रूप बन जाते हैं।

कर्म बनने की योग्यता रहने वाले सूक्ष्म और वादर पुद्गल-परमाणुओं से यह लोक ठसठस भरा हुआ है। जो शरीर का हिलना चलना, बचनों का उच्चारण तथा मन में भले बुरे विचार निरन्तर होते हैं उनसे आत्मा के प्रवेशों में क्रिया होती है और वत्स-वे कर्म-परमाणु खिंचते हैं तथा आत्मा से सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं। जैसे अग्नि से तथा हुआ गोला जल के मध्य पड़ा हुआ चारों ओर से जल की स्पर्शिता है, उसी प्रकार मन बचन छान्न भी विगाह नहीं कर सकते, जब तक कि आत्मा में मिथ्यात्व, अविरति आदि का संज्ञाव न हो। जैसे सूखे आगते कर्म परमाणु तब तक छान्न भी विगाह नहीं कर सकते, जब तक कि आत्मा में मिथ्यात्व, अविरति आदि का संज्ञाव न हो। जैसे सूखे घड़े पर लगी हुई रज चिकनाई के बिना उस पर नहीं ठहरती है-वायु के लगते ही दूर हो जाती है। अतः यह सिद्ध है कि ये मिथ्यात्व, अविरति आदि ही कर्म-शत्रुओं को उत्पन्न करने वाले हैं। ये ही महाशत्रु हैं। आस्रव से बचने के लिए इनको अपनी आत्मा से हटाना चाहिए। इनका स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार है—

सं. प्र.

वीतराग सर्वज्ञ अर्हत भगवान् के द्वारा जो इन्द्रिय, पदार्थ व तत्त्वों का स्वरूप वणन किया गया है, उसका संशय, विषयय और अनभ्यवसाय रहित श्रद्धान न करता ही मिथ्यात्व है। हिंसा, असत्य, सौच (चोरी), अन्नह्य (मैथुन) और परिग्रह इनका त्याग न करना अविरति (असंयम) है। प्रयत्न क्रियाओं के आचरण करने में उदासीनता रखने को प्रमाद कहते हैं। क्रोध मान माया लोभ ये चार कषाय हैं। ये चारों राग द्वेष की सन्तान हैं। द्वेष से क्रोध-मान उत्पन्न होते हैं और राग से माया-लोभ की उत्पत्ति होती है। यह अज्ञानी जीव अपने हित अहित के विचार से परमसुख हुआ अहित करते वाले शरीर, इन्द्रिय-विषय आदि में तो अनुराग करता है और हितकर अहिंसा, सत्य, दया आदि बर्ष के आचरण से विरक्त रहता है—अनसे द्वेष करता है। आत्मा के शत्रु जो निषय कषाय हैं उनको सुख देने वाले समझ अपनाता है। आत्मा के मित्र सम्बन्ध संयमादि को दुःख (शत्रु) समझ उनसे दूर भागता है।

दुर्लभ मनुष्य भव पाकर वर्माचरण की तो उपेक्षा करता है और विषयादि की अभिलाषा करता है। यह विवेकहीन कुटुम्ब उस अविवेकी मनुष्य के समान है, जो रत्न द्वीप में जाकर रत्नों का तो त्याग करता है और काष्ठ का भार प्रदण करता है। अथवा उस पुरुष के समान है जो पूर्व पुण्य के योग से सुन्दर उपवन में पहुँच कर भी अमृत फल को छोड़कर विष फल का भक्षण करता है। यह नर भव पूर्व पुण्य के लक्ष्य से भिन्ना है। इसे पाकर जीव को चाहिए कि वह इसे अमृतमय घर्म के पान करने से लगावे। भिक्षार्थ रूप विष का पान करके तो पहले ही इसने अनन्त काल पर्यन्त वचनार्तीत दुःख पाये हैं। इसलिये उनका त्याग करना ही इसके लिये हितकर है। जिस दुष्ट योग पाप-जनक मन बचन काय की क्रिया से अशुभात्मक होता है वही जीव का शत्रु है; क्योंकि वही कर्म शत्रुओं का जनक है। अतः यदा शुभ अशुभ आत्मव्य का विशेष स्वरूप समझते हैं। अनुकम्पा (दया) और शुद्धोपयोग पुण्य-कर्म के आत्मव्य द्वार हैं तथा इनसे विपरीत परिणाम पापात्मव्य के द्वार हैं। योग द्वारा आये हुए कर्मों में पुण्य (शुभ) रूप परिणामन के उत्पन्न होने को पुण्य कहते हैं, और अशुभ-रूप परिणामन के उत्पन्न होने को पाप कहते हैं।

अनुकम्पा के तीन भेद और उनका स्वरूप

अनुकम्पा (कृपा) तीन प्रकार की है—१ वर्मानुकम्पा और २ मिश्रानुकम्पा और ३ सर्वानुकम्पा। उनमें से वर्मानुकम्पा का स्वरूप इस प्रकार है—

धार्मिक पुरुषों पर भक्ति रूप परिणाम होने को वर्मानुकम्पा कहते हैं। उस वर्मानुकम्पा से प्रेरित हुआ विवेकी मनुष्य स्वशक्ति को न द्विपाकर संयम में तत्पर रहने वाले संयमीजनों के योग्य आश्रय-पान, औषध, वस्ती, उपकरण आदि संयम के साधक पदार्थों का दान करता है। उनपर आये हुए उपसर्गों का निवारण करता है। 'आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ' इत्यादि मधुर वचनों का उच्चारण करता है, प्र.
पृ. कि. ४

हुआ उनकी सेवा में तत्पर रहता है। जिनको मार्ग में भ्रम उत्पन्न हो गया है उन्हें सन्मार्ग का उपदेश देता है। संयमितियों का संयोग पाकर आनन्द में विभोर हो जाता है, और भाग्य को सराहता है कि मैं बड़ा पुण्यवान हूँ जो ऐसे सत्पुरुषों का योग मिला है। सभा में उनके गुणों की मधिमा गाता है। जो उन सत्पुरुषों के गुणों का कीर्तिन करते हैं उनकी अनुमोदना करता है। उनका प्रतिक्षण स्मरण करता है, ऐसे महाभाग का सत्समागम मुझे कब मिलेगा, इस प्रकार उनके सम्मिलन की उत्कण्ठा रखता है। इत्यादि प्रकार से महापुरुषों की गुण-शिक्षा में हर्ष प्रकट करने से महात्मा पुरुष का आकाश होता है।

जिन्होंने असंयम का त्याग किया है, भान-अपमान, लोभ-अलाभ, शून्य-कंचन में समानबुद्धि करली है, इन्द्रिय और मन को अपने पया कर लिया है, तीव्रकण्ठ और शिपयों का त्याग किया है, शरीर को नश्वर, धन-वैभवा को क्षणभंगुर और विषय भोगों को रोग समझकर वैराग्य भावना में अपने को रंग लिया है, संसार समुद्र से भयभीत होकर जो रात्रि में अल्पनिद्रा लेते और आत्मा की सुख साधना में सतत सचेत रहते हैं, जो उसम समा आदि पया धर्मों में ऐसे मग्न रहते हैं मालो साक्षात् उत्तम क्षमादि धर्म ही शरीर धारण कर दर्शन दे रहे हों—ऐसे महात्माओं पर एक प्रकार से अनुकम्पा करने को धर्मानुकम्पा कहते हैं।

२ मित्रानुकम्पा—महान् अनर्थ के मूल हिंसा आदि महापातकों का एक देया त्याग कर जो प्रणुप्रती यत्ने हैं तथा सन्तोषान्वृत के स्वाय का अनुभव करते हैं तथा वैराग्य भावना से जिनका अन्त-करण मोक्ष-प्राप्त है, जो विद्यमत, वैराग्यत और मनोधैर्यवृत्तत्याग यत्न इन तीन गुणव्रतों का आचरण कर आत्मा के गुणों का विकास कर रहे हैं, जिनके सेवन से महायोग प्राप्नुयुक्त होते हैं ऐसे भोग व उपभोग के पदार्थों का जितने त्याग किया है, जो पाप कृत्यों से हरकर नित्यप्रति यथाकाल स्वल्पदेश व किंचित्स्वधादि परिग्रह के सिवा अन्य नम पापकृत्यों का तथा परिग्रहादि का त्यागकर सामायिक करते हैं, पूर्वजिनों में सब आरंभ का त्यागकर जो उपवास कर धर्मध्यान में समय निताते हैं, जो अतिथि के आतिथ्य में आदर पूर्वक मन की परिणति जगाकर अपने को आहोभाग्य समझते हैं—ऐसे संयताव्ययत (वैराग्यव्रतों) पर अनुकम्पा करने को मित्र-अनुकम्पा कहते हैं।

जो प्राणिमों पर पया तो करते हैं, किन्तु पया का यथार्थ स्वरूप नहीं समझते हैं, जिनागम से वहिर्भूत अन्य पाप्मण्ही गुरुओं की सेवा करते हैं, कोमल और कष्टदायक फायकनोश करते हैं उन पर अनुकम्पा करना भी मित्रानुकम्पा है। क्योंकि गृहस्थों की धर्म में प्रवृत्ति एक वैशरूप्य है। उनको लौकिक व्यवहार और धर्म व्यवहार समय का आचरण करना पड़ता है। जिस व्यवहार से सम्यक्त्व की क्षानि न होती हो ऐसी क्रिया करने में उसे दोष नहीं होता है। इसलिए वह अन्यधर्म के दयालु व दुखी आदि जनों पर और स्वधर्मी गृहस्थादि पर अनुकम्पा करता है। दोनों पर अनुकम्पा करने के कारण उसकी अनुकम्पा को मित्र-अनुकम्पा कहते हैं।

सं. प्र.

सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृष्टि जो सम्भावतः कोमलचित्त होकर, क्यासे आर्द्र हृदय होकर, सम्पूर्ण प्राणियों पर दया करते हैं, उस दया को सर्वाङ्गुल्युक्त्या कहते हैं। जिससे प्रेरित हुआ वह जीव अन्य प्राणियों के दुःख को अपने दुःख समान मानता हुआ उनकी सुख पहुँचाने के लिए प्रत्युपकार की अपेक्षा न रखकर सतत प्रयत्नशील रहता है, सत्य उपदेश देता है, ऐसी सर्वाङ्गुल्युक्त्या भी पुण्यात्मक का कारण होती है।

शुद्धोपयोग के भेद

शुद्धोपयोग अर्थात् शुद्धपरिणाम-दोषकार का है। मुनि का शुद्ध परिणाम और गृहस्थ का शुद्धपरिणाम।

मुनि का शुद्धोपयोग—निर्मल मतों का धारण, निर्दोषशील का पावन, स्वाध्यायतत्परता और ध्यानदि में सवलीनता ये सब शुद्धोपयोग हैं। उनके आचरण से निज आत्मा का कल्याण और अन्यजीवों का उपकार होता है। इसके विपरीत आचरण करने वाला मुनि अपने धर्म को कलंकित करता है।

सिद्ध, अर्द्धत, आचार्य, उपाध्याय, जिन-भतिमा, संघ, जिनवर्मे-इन पर भक्ति रखना, विषय से वैराग्य, गुणों पर प्रेम, गुरु आदि का विनय, इन्द्रिय व प्राणिसंयम, प्रमाद का त्याग कर स्वच्छलों में सावधानता, चर्मा, मार्दव, आर्जव, सन्तोष आदि गुणों का धारण, आहारादि चार संज्ञाओं पर विजय, तीन शाल्य और तीन गाल का त्याग, उपसर्ग और परिषदों पर विजय, सन्त्यर्जन व सम्यग्ज्ञान की वृद्धि, सरण संयम, वर्म्यव्यान इत्यादि गुणों को वारण कर जिनेन्द्र की भक्ति का उपदेश, निराश्रिततादि आठ गुण, तपस्याद्वारा कर्मबन्धन करने की वृद्धि, भावना, पाँचसमिति और तीनगुप्ति आदि मुनियों का शुद्ध उपयोग है। यहाँ पर शुद्धोपयोग से निर्मल परिणाम का ग्रहण है जो शुभोपयोग और शुद्धोपयोग रूप होता है।

गृहस्थ का शुद्धोपयोग—जो व्रत धारण किया है उसका पावन करने की सत्कथा रखना, एक क्षण मात्र भी व्रतभंग को अनिष्ट व अकल्याण-कारक समझना। सदा मुनि-समागम की अभिलाषा रखना, श्रद्धापूर्वक यथाविधि मुनि को आहारादि दान करना, विषय भोगों के सेवन को रोगप्रतीकार का कारण समझते हुए उनका त्याग करने में साधन्य न होने पर भी उनकी सिन्धु करना और गृहवास त्याग करने की आवना करते रहना, धर्म का श्रवण कर अत्यानन्द से उल्लासित होना, भक्ति से गद्गद हो पंचपरमेष्ठी की स्तुति करना, बन्दना प्रणाम करना, पूजा करना, अन्यजनों को भी धर्म में लगाना, उनको स्थिर करना, उनके अज्ञानवश व प्रमाद कृत दोषों का उपगृहण करना (दण्डना), साव-मिक पुरुषों पर अतिप्रेम-वात्सल्य रखना, जिनेन्द्र के मत्तो का उपकार करना, जिनशार्त्तों का उद्धार प्रकाशन, पठन एवं पाठन करना, जिनवर्म की प्रभावना करना आदि गृहस्थों के शुद्ध उपयोग हैं अर्थात् निर्मल शुभ परिणाम हैं।

उक्त अनुक्त्या और शुद्धोपयोग के विपरीत परिणामों से अशुभ कर्मों का आसव होता है।

सं. प्र.

संवर-भावना

तम्हा कम्मासक्कारबाणि सव्वाणि ताणि रुं वेज्जो ।

इंदिय-कसाय-सएणा-भासव रागादि आहीणि ॥४८॥ (मूला-भा.)

अये-इन्द्रिय, कपाय, संज्ञा गारव और रागादि-इनसे कर्मों का आसव होता है । इन कारणों से निरन्तर आत्मा में कर्मों का आगमन होता है इसलिए इन सम्पूर्ण कर्मासव के कारणों को रोकना चाहिए ।

भावार्थ—इन्द्रियों द्वारा उत्पन्न अश्व के समान हैं, ये आत्मा को विषय रूप उत्पन्न (कुमार्ग) में लेजाकर नरकादि दुर्गति रूपी महागर्ह (अराधन) में पटकती हैं । अर्थात् आत्मा पंचेन्द्रियों के विषय भोग में लम्पट होकर गहान् पाप कर्मों का बन्धन करके, उनका फल भोगने के लिए नरक सिगोदादि दुर्गति में जाता है । वहाँ उसे मनसे भी अविनश्य दुःख भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है । उनको रोकने के लिए, अपने वश में रखने के लिए नरक गारव और वैराग्य ये दो कारण हैं । जिस प्रकार दुर्दान्त अश्व को अपने वश में रखने के लिए सवार के हाथ में लगाना होती है, उसीसे वह अश्व को अनुचित मार्ग से रोक कर उचित सत्य पर ले आता है, उसी प्रकार विषय की ओर दौड़ती हुई इन्द्रियों को सम्मार्ग में लाने वाला विवेक-ज्ञान और विषय-वैराग्य हैं । क्योंकि विवेक ज्ञान और विषय-वैराग्य से अन्तःकरण की प्रवृत्ति विषयों से बटती है । उसकी चंचलता दूर होकर एकाग्रता होती है । उसी मनकी एकाग्रता से इन्द्रिय रूपी सर्पों का निग्रह होता है । जिस प्रकार विद्या, मन्त्र और औपनि से रहित मनुष्य में जहरीले सर्पों को वश में करने का सामर्थ्य नहीं होता उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य से जिसका मन वश में नहीं हुआ—वै एकाग्र-विषय-विषय के आसवदन करने में चपल इन्द्रियों को अपने वश में नहीं कर सकता है ।

कपाय कर्मों के मूल कारण हैं । उन्हीं से स्थिति और अनुशासन (आत्मा को सुख दुःखादि देने की शक्ति) बंध होता है । अतः कर्मायों को रोकने पर सब कर्म-आसव रुक जाते हैं । अर्थात् योग द्वारा आये हुए कर्म भी कपाय के आभाव में एक समय तक ठहर कर अपने आप निवृत्त हो जाते हैं । अधिक समय तक आत्मा के साथ सम्बन्ध नहीं रखते हैं । तथा एक समय तक भी आत्मा का भला बुरा नहीं कर सकते हैं । अतः कपाय ही आसव का द्वार है । जिस प्रकार समुद्र में पड़ी हुई नाव के छिद्र बन्द करने पर उसमें जल नहीं भरता है, वह जल में नहीं डूबती है, उसी प्रकार कर्मों के द्वारमूल कर्मायों के रोक देने पर आत्मा में कर्मों का सम्बन्ध नहीं होता है, और आत्मा संसार समुद्र में नहीं डूबती है । आशय यह है कि कर्मायों के रोक देने पर मूल से सब आसव रुक जाते हैं । अर्थात् योगादि के द्वारा आसव होता है, तथापि उससे आत्मा की कुछ हानि नहीं होती ।

सं. म.

प्रमादकथन

४ विकथा, ४ कथाय ५ इन्द्रियां, १ निद्रा और १ स्नेह इन पन्द्रह प्रमादों से जीवों के निरन्तर कर्मों का आश्रय होता रहता है। इनका निरोध अग्रमाद अवस्था से होता है। जैसे रणांगण में शत्रुओं के शस्त्र प्रहार को शूल्बीर पुरुष ढाल से रोकते हैं, वैसे ही कर्मों को पराजित करने के लिए उनसे युद्ध करने वाला शान्त घोर वीर सुनि नवीन कर्म शत्रुओं का आगमन अप्रमाद (स्वाध्याय ध्यानादि) रूपी ढाल के द्वारा रोकता है।

स्वाध्याय और ध्यान में एकाग्रता रूप अप्रमाद (सवचानी) से विकथा-प्रमाद-अन्य कर्मों का आगमन रुक जाता है। क्योंकि-सत्य-भाषा, असत्यसुशभाषा, स्वाध्याय और ध्यान में चित्त की एकाग्रता ये विकथा-प्रमाद के प्रतिपक्षी हैं।

क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच (सन्तोष) कथाय-प्रमाद के शत्रु हैं।

ज्ञान का सर्वदा अभ्यास करना, राग द्वेष उत्पन्न करने वाले इन्द्रियों के विषयों से अलग होकर एकान्त प्रदेश में रहना, ज्ञान बल से मन को निज स्वरूप में एकाग्र करना, इन्द्रियों के विषयों का स्मरण न करना, विषयों की प्राप्ति होने पर उनमें आदर न करना, ये सब प्रमाद के-विनाशक हैं।

इन्द्रिय के विषयों से विरक्ति

प्रश्न—सुनि इन्द्रियों के विषय प्राप्ति होने पर उनमें किस प्रकार अनादर करते हैं ?

उत्तर—सुनि राग भाव से सुन्दर स्त्री के अन्वयों पर दृष्टि नहीं डालते हैं। अकस्मात् दृष्टि पड़ जाने पर राग भाव उत्पन्न नहीं करते और दृष्टि को झींच लेते हैं। द्वेष के वश होकर अशुभ रूप को नहीं देखते और अशुभ रूप विखलाई देने पर उससे द्वेष नहीं करते हैं। इस प्रकार सुनि नेत्रेन्द्रिय को अपने वश में करते हैं।

उत्तम गायन व कर्णमण्डुर संगीत की ध्वनि तथा शुक्ली महिलाओं के कोकिल कण्ठ से निकले मधुर मञ्जुल स्वर सुनने की सुनि धर्मि-लाभा नहीं करते हैं और अचानक सुनाई देने पर उनमें आसक्त नहीं होते हैं। तथा अनेक असुहावने कर्करा कठोर शब्दों को सुनकर क्रोधित नहीं होते, इस प्रकार कर्णेन्द्रिय पर अपना काबू रखते हैं।

जो सुनि, बन्धन, कर्पूर, केसर, चम्पक, गुलाब आदि की मनमोहक सुहावनी गन्ध को सूंघने की उत्सृष्टा नहीं करते तथा अचानक

सं. प्र.

पृ. कि. ४

सुगन्ध घ्राणगोचर हो जाने पर चित्त में अनुसरण नहीं करते हैं तथा अत्यन्त अभिय धुनैय का सम्बन्ध होने पर क्लानि व हो प नहीं करते हैं वे शुनीश्वर घ्राणोन्द्रिय के विजयी होते हैं ।

जो अतिमधुर सुसवादु भोजन के रसास्वादन में लोछुप नहीं होते हैं, तथा वैद्ययोग से विशिष्ट स्वादिष्ट रसिलो भोजन के प्राप्त होने पर उसका आसक्त भाव से आस्वादन नहीं करते हैं, तथा असुहावने कटु अस्वादु भोजन के रस में हेश भोष नहीं करते येने सुनि रसनेन्द्रिय को स्थायीन करते हैं ।

सुखर कोमल शय्या, रुपयती स्त्री तथा अन्य सुखवस्तु मनु का आकषेण करते हैं । किन्तु जो सुनि चिरक भावमा मे भाति होकर उनके सेवन की अभिलाषा तो दूर रही, उनका स्मरण एक नहीं करते हैं, तथा सामाजिक सुखर स्पर्श का संयोग होने पर उन्मत्त सेवन में अलुटन नहीं होते हैं, शीलस्पर्श या उष्णस्पर्श या कठोर गुणादि का स्पर्श होने पर मनमें रोर नहीं करते वे ही स्पर्शनेन्द्रिय के विजयी होते हैं ।

जो अनशन, अथमैष्यै रसपरित्याग करते हैं, संसार मे भगभीत रहते हैं, स्लाय्य में लानुराग रहने और अपने सुदुष्टों का स्मरण कर उन पर पमाप्ताप करते हैं, वे सुनिराज सदा आलस्य का स्वप्न कर निद्रा को जीतते हैं ।

लैण का नाश करने के लिये सुनि ऐसा चिन्तन करते हैं कि वन्धूपाण आदि मा अशिर हैं, यहाँ परागण हैं, याने प्रयोजन की पूर्ति पर्वत साथ देने वाले हैं । उनके निमित्त आरंभादि पापकर्म करने को चिन्ता होती है, जो नरसादि मृतति में ले जाने वाली है । वेही वन्धुगण धर्म मे चिन्तनाथा उपस्थित करते हैं, मरु आत्मा को विपरीत मार्ग में लगाने वाले हैं इत्यादि । इन प्रसंग यत्रनार ह्य गुल क्षम में लेकर सुनि प्रसाद शत्रु का मुलक्षता करता है । जिस प्रकार फिले के गार दण्ट देने पर वाहर में दानू रा प्रयेन मरु जगा है, उम्मी प्रकार अममाद के किवाण लुड देने से आत्मा में कर्मशत्रु का प्रयेस रुक जाता है । जैसे-होट गार्ह आदि मे मृतति नगर मे दानू मेता प्रतिष्ट नहीं होसकती वैसे ही मनोमुक्ति, वचन मुक्ति और आगमुक्ति से मुरक्षित आत्मा में कर्म-शत्रुओं का प्रयेस रूढ़ हो जाता है ।

इमलिए एक प्रकार से आश्रय के कारण मिथ्यातन, अविरगि, प्रसार और कयाय के विपरीत मन्त्रान्न, संस्न, म्नाप्ताय, भयान और चमा मार्यन आर्जय सन्तोष का अग्रयास करके फलों के आश्रय का निरोप करने में प्रयत्न रहता म्ने ।

निर्जरागुच्चा

रुद्रासवस्त एवं तवमा नुचस्त गिजरा होदि ।

दुविद्या य साधि भगिया देसादो मन्वदो चेव ॥ ५४ ॥ (गुला पा०)

अर्थ—जिसने कर्मगमन द्वार को रुक दिया है, एवं जो तपस्या से शुक्त है, उसके कर्मों की निर्जरा होती है। वह दो प्रकार की है—१ एकदेशनिर्जरा और २ सर्वनिर्जरा।

भाषा—आत्मा के साथ सम्बद्ध कर्म परमाणुओं के आत्मा से पृथक् होवाने को अर्थात् उन कर्म-परमाणुओं में आत्मा को परतन्त्र करने की शक्ति के नष्ट होवाने को निर्जरा कहते हैं।

निर्जरा के भेद और उनका स्वरूप

पुण्यकटकमसङ्ख्यं तु विज्जरा सा पुणो हवेदुविहा ।

पदमा विवागजादा विदिशा अविवागजाया य ॥ १-८४७ ॥ (भा-४०)

अर्थ—पूर्वकाल में किये हुए कर्मों का जीव के प्रवेशों से पृथक् होना निर्जरा है। उसके दो भेद हैं—१ सविपाक-निर्जरा और २ अविपाक-निर्जरा।

सम्पूर्ण संसारी जीवों के चाहे वह सम्पददृष्टि हो या मिथ्यादृष्टि सबके हृदय में आये हुए कर्मों की सुख दुःखादि रूप फल लेकर जो निर्जरा होती है उसे एकदेश निर्जरा कहते हैं। उसीका नाम सविपाक निर्जरा है। और जो तपस्या द्वारा बिना फल विषे हुए कर्मों की निर्जरा होती है; अर्थात् तपश्चरण द्वारा कर्मों की फल देने की शक्ति का नाश करके जो निर्जरा होती है उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं। इसका विशेष विवेचन पहले कर आये हैं।

आत्रादि फल दो तरह से पकते हैं। एक तो समय पर पकते हैं और दूसरे कच्चे फल तोड़कर पाल में पकाये जाते हैं, इसी प्रकार निर्जरा भी दो तरह की होती है। कर्मों की स्थिति पूर्ण हो जाने पर अपता सुख दुःखादि फल (रस) देकर शुष्क हुए कर्म स्वयं भस्मजाते हैं—आत्मा से अलग हो जाते हैं वह सविपाक निर्जरा है। उस निर्जरा से आत्माका कुछ भी हित नहीं होता; क्योंकि वह नवीन कर्म को उत्पन्न करके परवान होती है। दूसरी अविपाक निर्जरा है। जो संवर पूर्वक तपस्या से कर्मों का रस सुलाकर स्थिति पूरी हुए बिना ही कर्मों की निर्जरा होती है, वही आत्मा का हित करने वाली है। इसीसे शनैः शनैः सम्पूर्ण कर्मों का क्षय होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है।

संवर रहित निर्जरा से नवीन कर्मों का वन्ध (सम्बन्ध) होता है, जैसे नौका के जल प्रवेश करने के जेद को न बन्द करने से नौका में निरन्तर जल आता रहता है, वैसे ही बिना कर्मस्रव का निरोध किये निरन्तर कर्मों का सम्बन्ध होता रहता है। और जब तपस्वनी र्म. प्र.

अग्नि में सुवर्ण रुपी आत्मा को ज्ञानरूपी सुहृन्ना डालकर चारित्र्य रूपी भस्त्रा (धोकन्ती) से घसा जाता है तब कणायदि रूप कीट कालिमा नेष्ट होती जाती है और सुवर्ण रुपी आत्मा शुद्ध होती जाती है। इस प्रकार होते होते सम्पूर्ण कर्मों की जब निर्जरा हो जाती है, तब यह आत्मा जन्मजरामरणरोगशोकान्नादि बन्धन से विमुक्त होकर अनन्त आनन्द को पाता है। इसलिए इस निर्जरा की निरन्तर आराधना करो जिससे संसार के सब दुःखों से मुक्ति पाकर अविनाशी सुख के अधिकारी बनो।

धर्मानुग्रहा

सम्बन्धजगत्स हिदकरो धम्मो तित्थकरोहिं अकलादो ।

धरण्या तं पडिवरण्या विसुद्धमणसा जगे मणुया ॥ ६० ॥ (मूला० द्वा०)

अर्थ—सम्पूर्ण जगत का हितकारक धर्म है—येसा तीर्थकर्त्तों ने कहा है। जिन मनुष्यों ने विसुद्ध अन्तःकरण मे उस उत्तमत्वमादि रूप धर्म को आरण किया है—जगत में वे महात्मा धन्य हैं, कृतार्थ हैं।

धर्म का स्वरूप

संसार की दुःख परम्परा से हटाकर जो निराकुल सुख शान्ति देने वाला हैं उसे धर्म कहते हैं। धर्म नाम वस्तु के स्वभाव का है। जिस वस्तु का जो आत्मनिक स्वभाव होता है वही उसके लिए हितकारी है। जब वस्तु में किसी अन्य पदार्थ का मेल होता है तब वह विकृत और मलीन होजाती है। जैसे पारे के साथ गन्धक का योग होने पर कजली हो जाती है, जो पारे के रङ्ग-रूप आदि गुण की विकृत अवस्था है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव राग द्वेष रहित निराकुल अवस्था है। उसको कर्म के संयोग ने विकृत बनाकर राग द्वेष रूप बना दिया है। इस विकृतावस्था को दूर करने के उपाय को भी धर्म कहते हैं उस उपाय रूप धर्म का नाम चारित्र्य है। जैसे पारे के साथ गन्धक का संयोग होने पर कजली बनती है। पारे की उस विकृत अवस्था को दूर कर पुनः शुद्ध अवस्था में लाने के लिए रासायनिक विधि से अग्नि में तपा कर उसको गन्धक से अलग कर दिया जाता है। तब पारा अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त होजाता है। उसी प्रकार कर्मों के संयोग से उत्पन्न हुई रागादौ पादि रूप मलीन अवस्था को दूर करने के लिए विवेक ज्ञान रूप रासायनिक विधि से चारित्र्य रूपी अग्निद्वारा आत्मा को शुद्ध किया जाता है। इसलिए उस शुद्धि के उपाय भूत चारित्र्य को भी आगम मे धर्म कहा है। इस प्रकार वस्तु के स्वभाव को तथा वस्तु को शुद्ध करने वाले—उसके शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करने वाले—उपायों को भी धर्म कहा है। अतः आगम में धर्म के चार सत्त्वण बताये हैं :—

सं. प्र.

“धम्मो वत्थुसद्दावो खमादिभावो य दसविहो धम्मो ।
चारित्तं सल्लु धम्मो जीवाणं रक्खणो धम्मो ॥”

अर्थान्त—१ वस्तु का स्वभाव धर्म है । २ उपसमन्नादि वशलक्षण धर्म है । ३ महाव्रतादि तेरह प्रकार का मुनि-चारित्र और अशुश्रुतादि गृहस्थ चारित्र धर्म है । ४ जीवों की रक्षा करता धर्म है । इनमें से पहला धर्म का मुख्य लक्षण जो वस्तु का स्वभाव है उसी को (आत्मा के स्वभाव को) स्पष्ट करने के लिए समाधि को धर्म कहा है । क्योंकि समां मार्गवार्जव सल्लु शौचादि आत्मा के स्वभाव हैं । इसलिये इनका वस्तु-स्वभाव रूप धर्म के मुख्य लक्षण में समावेश होजाता है और जो तीसरा और चौथा धर्म का लक्षण है, दोनों वस्तु के स्वभाव की प्राप्ति के उपाय हैं । क्योंकि चारित्र का पालन करने से तथा लक्ष्य और परदया का आचरण करने से आत्मा की व्यावहारिक शुद्धि होती है और धीरे २ आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करता है ।

इसका आशय यह है कि जित्त जित्त उपायों से आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव की ओर मुक्तता है, तथा जिनका आचरण-आरण व पालन करने से आत्मा में एकदेश व सर्वदेश निराकुला की भांति होती है, उन्हें ही धर्म समझना चाहिये ।

दश लक्षण धर्म

उपसम धर्मा

यह शरीर मल का धर्मा है । आत्मा का शत्रु है । आत्मा में जितने भी क्रोधादि या राग द्वेषादि शत्रु उत्पन्न होते हैं वे इसी के निमित्त से उत्पन्न होते हैं । देखो जब तुम उस की लाधना के लिए परगृह में आहार के लिए जाओ, प्रतिष्ठापनासमिति (मल मूत्र त्याग) के लिए जाओ, आगम की आका के अनुसार प्रमान्तर के लिए मार्ग में ईर्ष्या समिति का पालन करते हुए चलो, उपदेश देते होओ, ध्यान-निमग्न होओ या अन्य किसी स्थिति में होओ किसी भी समय कोई भी दुष्ट जीव अपने अशुभ कर्म के प्रेरित हुआ तुम्हें दुर्बल कहे कि यह अज्ञानी पशु है, दुम्भी है, पाकण्डी है, घूर्त है इत्यादि मन में क्रोध उत्पन्न करते वाले धर्म भेदी कठोर निन्दुर वचन बोले, तुम्हारी जन समाज के सम्मुख इसी करे, अपमान और अनादर करे, तुम्हें पीटने लगे और प्राणघात का अवसर भी आवे, तो भी उस समय तुमको विचारना चाहिये कि ये दुर्बलतादि क्या पदार्थ हैं और ये दुर्बलता किसे कह रहा है ? ये वचन तो पुष्ट हैं, इसने क्रोधादि के वश होकर अपनी आत्मा का घात करके कछुवित परिणामों से तथा अपने तालु औष्ठ आदि के व्यापार से ये वचन उत्पन्न किये हैं । इनका मेरी आत्मा के साथ क्या सम्बन्ध ? कोई सम्बन्ध नहीं है । मेरी आत्मा अमूर्त है और ये पुष्ट हैं । जैसे आकाश में चलती हुई अग्नि आकाश का कुछ भी विगाड

सं. प्र.

नहीं परमजी, क्योंकि यह चमूत है, उमी प्रभर मेरी आयुत आत्मा ना ये कुछ भी विगाड़ नहीं कर सकते । आत्मा तो दूर रहा, ये दुर्वचन भरे इस शरीर ता भी क्यू विगाड़ नहीं कर सकते । फिर रोप करना कितनी मूर्खता है ? इसने जो दुर्वचन कहे या गाली दी है वह किस को रो दे ? इन शरीर को ही तो दी है । मुझे तो इसने देखा ही नहीं । इसकी चर्म-बन्धु मुझे देख नहीं सकती और यदि देख लेती तो यह ऊभी दुर्वचन नहीं बोलता । इस शरीर को देखकर दसने गाली दी है और यह मेरा नहीं है—इस प्रकार चिन्तन करो ।

यदि कोई मारते लगे तो सोचो कि यह किसको मारता है ? मुझ को तो नहीं मार रहा है । मैं तो अजर अमर हूँ । उस शरीर को मारता है, इससे मेरा क्या सम्बन्ध ? यह शरीर वो कर्म-कृत है, मेरा इसमें क्या है ? इस प्रकार विचार करो । यदि तुम उसपर क्रोध करने तुम्हारा ही अनिष्ट है । जोभी मनुष्य प्रथम अपने आत्मा की हिंसा करता है, अपने शुद्ध स्वभाव का वातकर द्वेष उदात्त करता है, अपने ज्ञान गुण का विनाश कर अज्ञानी बनता है । क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है । आत्मा तो शान्ति स्वभाव है । यदि तुमने अपने अन्तः स्वभाव का नाश कर क्रोध किया तो तुम्हारा जिनलिंग धारण करना व्यर्थ है । कहीं जल में अग्नि लगते नहीं सुना और नहीं देखा । जिनैन्द्र समान रूप के आरफ बनकर यदि तुम क्रोध करोगे तो अग्निवद् की अवहेलना होगी । तुम्हारे निमित्त से जिनधर्म फलङ्कित होगा । शरीर शक्ति की चम्रा ही ढाल है । दुर्वचनादि के प्रहार को चम्रा रूपी ढाल पर झेलने से शत्रु स्वयं द्वार जावेगा, और तुम्हारी विजय होगी । यदि तुम उसे यास्तव में पराजित करना चाहते हो तो उसका क्रोध शान्त होजाने पर तुम्हारा अपराध न होने पर भी तुम उससे विनीत भाव से चम्रा मांगो और कहो कि हे मज्जन ! तुम मेरे बड़े उपकारी हो । तुमने मुझे अपराध से सचेत किया । तुम्हारे चित्त को मेरे द्वारा बड़ा दुःख हुआ । मैं तुमसे इसकी चम्रा चाहता हूँ । यदि तुम्हारे में उसके प्रति किसी प्रकार के उपकार करने की शक्ति है तो उसका ऐसा उपकार करो कि उस उपकार के भार से घट इतना दब जावे कि जन्म भर तुम्हारे गुण को न भूले । उसका अन्तःकरण अन्दर ही अन्दर तुम्हारे लिए धन्य भव्य की ध्वनि करता रहे । उससे तुम्हारी महिमा की महक अदृश्य संसार में भी महकने लगेगी । जिसके पास चम्रा लगी शक्ति है उसका कोई कुछ नहीं विगाड़ सकता ।

जिसने क्रोध शत्रु को जीत लिया है वही शरीर पुरुष चम्रा को धारण कर सकता है । कायर मनुष्य इसे धारण नहीं कर सकता । जिसकी आत्मा बाह्य लुब्ध निमित्तों के संयोग से विकारवान् होती है वह क्रोध शत्रु से लोहा नहीं ले सकता है । उसको परास्त करना साधारण व्यक्ति ना काम नहीं है; इसीलिए कहा है 'चम्रा वीरस्य भूषणम्' चम्रा वीर पुरुष का भूषण है ।

चम्रा तभी मानी जाती है जब कि अपराधी के प्रति मन में विकार भाव उत्पन्न न हो । किसी वलवान और समथ पुरुष के ऊपर वगहीन असमर्थ मनुष्य का वश न चलने पर वह मन ही मन में क्रोध को दबाये रहता है और ऊपर से क्रिया भाव दिखाता है तो वह चम्रा नहीं है । क्योंकि उसके अन्तःकरण में क्रोध की अग्नि दहक रही है । यदि उसके हृदय में इतनी निर्मलता हो कि उसमें प्रति-

प्र.

पृ. कि. ४

क्रिया (भदला लेने) के भात्र न हों और परोक्ष में भी वह उसकी वचनादि द्वारा नित्य न कर प्रशंसा करे तो उस असमर्थ व्यक्ति के भी क्षमा कही जा सकती है, किन्तु जो समर्थ है और असमर्थ के अपर क्रोधन न कर उसके प्रति उदार भाव प्रदर्शित करने के लिए उस अशक्त व्यक्ति पर उपकार करने का अवसर हूँदता है तथा अवसर करके प्रसन्न होता है वह क्षमा श्लाघनीय है ।

प्रसन्न—क्षमादि के साथ जो उत्तम शब्द लगा है उसका क्या प्रयोजन है ?

उत्तर—स्वाति, सांसारिक लाभ, पूजा, सत्कार आदि की अभिलाषा न रखकर क्षमादि का धारण करना धर्म माना गया है । इस बात को सूचित करने के निमित्त उत्तम शब्द का प्रयोग किया गया है ।

इस क्षमा के धारण से व्रत और शील की रक्षा होती है । क्षमा धारण करने वाले के कोई शत्रु नहीं होता । उसके स्वतः सव मित्र बन जाते हैं । इस लोक सम्बन्धी और परलोक सम्बन्धी दुःख का विनाश होता है । समस्त प्राणी उसका आदर सम्मान करते हैं । उस को अज्ञान वशु का लाभ और संसार में ह्याति होती है । इनके विना और भी अनेक गुण उत्पन्न होते हैं । और क्रोध करता है उसके को अज्ञान वशु भी शत्रु बन जाते हैं । माता पिता भी क्रोधी पुत्र का संयोग अनिष्ट कारक समझते हैं, वर्मपत्नी भी क्रोधी पति का अनादर निकट बन्धु भी शत्रु बन जाते हैं । मित्र सम्बन्ध तोड़ लेते हैं, विना धारण सारा संसार उसका शत्रु बन जाता है । उसके धर्म, अर्थ करती है, पुत्र उसकी अवहेलना करता है, काम और मोक्ष धारों पुरुषार्थ नष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार क्रोध-जन्य दोषों का विचार कर क्षमा धारण करना चाहिए ।

क्रोध के कारण उपस्थित होने पर आत्मा में विचारना चाहिए कि इसमें मेरा दोष है या नहीं ? यदि मेरा दोष है तो मेरा क्रोध करना निष्कारण है । इसने क्या मिथ्या कहा ? जो मेरे में दोष है, उसका प्रकाशन किया । मैं अपराधी हूँ । मुझे अपने अपराध का दण्ड मिलना आवश्यक है । यदि अपना दोष न हो तो ऐसा विचार करे कि कोई मुझे दुरा भला कहे, गलती गलती के, या निन्दा करे तो मेरी क्या हानि है ? मैं निर्दोष हूँ, मुझे क्या डर है ? इससे मेरी आत्मा को कुछ भी हानि नहीं होती । इसलिए मुझे क्षमा धारण करना चाहिए । यह अज्ञानी है और मैं ज्ञानवान्, बारिजवान् हूँ । यदि मैं भी इसके समान क्रोध करूँगा तो इसमें और मुझमें क्या अन्तर रहेगा ? मैंने वह जगत् पुण्य वेप धारण कर रखा है, जिसकी चक्रवर्ती और देवेन्द्रादि भी पूजा करते हैं । अज्ञानी लोग तो मारते लगजाते हैं । इसने मुझे मारा तो नहीं । दुरा जीव मारने भी लग जावें तो सोचे कि इसने मुझे प्राणरहित तो नहीं किया । क्योंकि क्रोधी दुष्ट जीव तो प्राणों का घात तक करते हैं । पुरातन समय में सुकोशल, पंच पाण्डव आदि शूनियों पर कितना भयानक उपसर्ग किया गया था । यदि प्राणों के घात का अवसर आज्ञावे तो विचारे कि मेरा अहो भाग्य है कि सावधान अवस्था में मेरी मृत्यु का समय उपस्थित हुआ है । यह शरीर तो अवश्य छूटता, अनेक रोगादि पीड़ित अवस्था में प्राण छूटते तो दुर्घर्षन से मरना होता । यह तो मुझे बड़ा लाभ हुआ जो सावधान और ज्ञानवैराग्य अवस्था में प्राणों का वियोग होता है । इसमें इसका कुछ भी अपराध नहीं है । यह तो निमित्त मात्र है । मैंने पूर्व जन्म में जैसा कर्म उपार्जन

पृ. कि. ४

सं. प्र.

किया उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ेगा । यह चेष्टा क्या कर सकता है ? प्राण-वियोग अवश्य होता, उसमें यह निमित्त मात्र है । यह नहीं तो दूसरा फल जिस अवश्य मिलता । उसे इस समय समा धारण करना श्रेयस्कर है । सबसे बड़ा लाभ मुझे यह है कि मेरी आत्मा की निधि जो रत्नत्रय है, वह सुरक्षित है । शरीर तो मेरी वस्तु नहीं है । यह तो कर्म में दिया था और वह अपनी दी हुई वस्तु लेता है । मेरी वस्तु तो मेरे पास है । उसको कोई छीन नहीं सकता । यदि मैं इस समय अपनी आत्मा में क्रोध शत्रु को डलाया तो वह कुछ मेरी चिर उपाजित रत्नत्रय निधि को छेद लेगा और मैं वीन हीन होकर अनन्त काल के लिए दरिद्री बन कर न जाने कौनसी गति में भटकता फिरेगा । अत एव उसे माता के समान सर्वदा सुख देने वाली समा का ही आराधन करना चाहिए ।

उत्तम मार्ग—

‘मान कथाय के अभाव से आत्मा में जो विनय (नम्र) भाव उत्पन्न होता है उसे मार्ग गुण कहते हैं । मान दो प्रकार का है— १ शुभ रूप २ अशुभ रूप । जित्त कार्यों से आत्मा का पतन होता है, समाज और राज्य में अपमान होता है उस नीच कार्यों को प्राणान्त कष्ट आने पर भी नहीं करता, उसे शुभमान कहते हैं । इसी का नाम स्वाभिमान है । कहा भी है—

अपमानकरं कर्म येन दूराभिषिष्यते ।

स उच्चैरेवेतसां मानः परः स्वपरघातकः ॥ ५६ ॥ (‘ज्ञाना०’)

अर्थ—उत्तम चित्त वाले मनस्वी मानकों का वह मान प्रशस्त माना गया है, जिस मान से अपमान जनक कृत्यों का दूर से ही त्याग किया जाता है । मैंने उत्तम जाति में जन्म लिया है । प्रशस्तीय कुल और सर्व श्रेष्ठ जित्त वर्म की पाया है । क्या अचर्म व वर्महीन मनुष्यों के योग्य कार्यों को करूँगा ? कदापि नहीं । इस प्रकार के स्वाभिमान को प्रशस्त मान माना है । ऐसा मान तब तक उपादेय है, जब तक शुद्ध उपयोग तथा आत्मध्यान में प्रवृत्ति नहीं हो रही है । उस समय तो यह मान भी सर्वथा त्याज्य है । भाव यह है कि आत्मा की उन्नति के लिए तथा दूसरों को उन्नत मार्ग में प्रवृत्त कराने के लिए मान पूर्वावस्था में उपादेय हो सकता है । किन्तु जो जाति, कुल, ज्ञान, शरीर, ऐश्वर्य, तपस्या आदि का अभिमान करना अशुभ मान है—सर्वथा उस मान का त्याग करना चाहिए । श्री स्वामी समन्तभद्राचार्य ने कहा है—

ज्ञानं पूर्वां कुलं जातिं बलवृद्धिं तपो वपुः ।

अष्टावाधित्य मानित्वं त्रयमाहुर्गतस्त्रयाः ॥ ११ ॥ (रत्न करण्ड आ०)

मेरी जाति-भेद हैं, मैं उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। तू नीच जाति व नीच कुल का है। मैं तुझसे भेद हूँ। मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है—मैं सबसे अधिक ज्ञानवान् हूँ, तुम सब मुझसे हो। मैं वड़ा भारी ऐश्वर्यवान् हूँ। ये रंक मेरी बराबरी क्या करते हैं ? मैं जगत में पूज्य हूँ। सब मेरा सत्कार करते हैं। मेरे में इतना सामर्थ्य है कि इन सबको क्षण भर में पीस डालूँ। ये अराक मेरी शक्ति को नहीं जानते हैं। इनको मजा चखा दूँगा। मैं वड़ा भारी तपस्वी हूँ। मेरी तपस्या के प्रभाव को ये रंक क्या समझते हैं ? मेरा शरीर वड़ा सुन्दर है, ये सब कुलप निन्दा के पात्र हैं, इत्यादि प्रकार से कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त हुए ज्ञान, आदर-सत्कार, कुल-जाति, बल, श्रद्धा (ऐश्वर्य), तप और शरीर का अभिमान करना आशुभमान है। क्योंकि यह अभिमान आत्मा को नीचे गिराने वाला है, इसका सम्बन्ध पुद्गल से है। इसका आश्रय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त तथा क्षणभंगुर है। अपनी (आत्मा की) बख्श नहीं है दूसरे को (कर्म की) बोझ का लोप धरोहर है। दूसरे की संयत्ति से अपने को धनमान समझने वाला जैसे हास्य व नन्द का पात्र होता है, वैसे ही एक जाति वस्तुओं के निमित्त से अभिमान करने वाला हास्य व निन्दा का पात्र होता है।

शङ्का—जाति कुल पूजा (आदर सम्मान), शरीरादि के बल, ऐश्वर्य (वैभव) और शरीर जीवन्त का अभिमान करना तो अनुचित है; क्योंकि पुद्गल-जन्य है; किन्तु ज्ञान और तपस्या ये दोनों तो आत्मा से उत्पन्न होने के कारण आत्मा के हैं। और आत्म-पुण्य का अभिमान करना अप्रशस्त पुण्य कैसे हो सकता है ?

समाधान—जाति आदि की तरह ज्ञान और तपस्या भी कर्म के क्षयोपशम से होते हैं; इसलिए कर्मजन्य हैं। ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जो क्षयोपशमिक मति भूतादि ज्ञान होता है, वही मय (गर्भ) को उत्पन्न करता है। कर्म के सर्वथा क्षय (अभव) से उत्पन्न होने वाला तो स्विक केवलज्ञान है। केवलज्ञान से गर्व नहीं होता; क्योंकि वह आत्मजन्य है और सर्वथा ज्ञान का नाश होने से उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त शेष मत्यादि चारों ज्ञान-सायोपशमिक हैं। अर्थात् इन ज्ञानों के साथ कर्म का उदय रहता है; इसलिए ये अभिमान उत्पन्न करते हैं।

इसी प्रकार वही अपूर्ण तपस्या अभिमान पैदा करती है; जिसके साथ मोक्षनीय कर्म का सम्बन्ध है। मोक्षनीय कर्म के उदय से ही गर्व उत्पन्न होता है इसलिए सायोपशमिक और अपूर्ण तपस्या ये आत्मा के स्वभाव नहीं हैं। इसलिए अभिमान को पैदा करते हैं। किन्तु इनका गर्व न करने पर ही आत्मा उन्नत-मार्ग पर लगा रहता है और अभिमान उत्पन्न होते ही उन्नत-मार्ग से गिर जाता है। जैसे ऊपर उड़ती हुई गेंद अवश्य नीचे गिरती है।

दे आत्मभव ! तू जाति और कुल का क्या अभिमान करता है ? जाति और कुल तोरा स्वरूप नहीं है। अनन्त काल से संसार में सं. प्र.

भ्रमण । रते हुए चूने अनन्त बार ऐसी जाति और येना कुल पाया है । परन्तु उससे तेरा क्या भला हुआ ? तेरा भला तो इसी में है कि इनका अभिमान त्याग कर माद्वय धर्म को अङ्गीकार करे । इसके बिना उत्तम जाति और सब कुल का पाना निष्फल है । माद्वय (विनय) धारण करने वाला मनुष्य मरका आदर-सन्मान पाता है । नज्जता से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं । कोसल आत्मा में ही जितनधर्म फलता और फूलता है । मानी का आत्मा कठोर, पायास के समान होता है । उसमें जितेन्द्र धर्म का तथा उत्तम गुणों का अंकुर नहीं जमता । विनयवान शिष्य पर गुरु का, विनीत पुत्र पर पिता का, नम्र श्रव्य पर स्वामी का स्वतः अनुराग होता है, और वे गुरु, स्वामी आदि अपने विनीत शिष्यादि की सदा उन्नति चाहते हैं और उन्हें सदा सुखी रखने में प्रयत्नशील रहते हैं ।

जो तूने थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया है वह भी पराश्रित है, तीव्र वैदवीय कर्म के उदय से शरीर के निर्वल होने पर वह छुटसा हो जाता है । केवलज्ञानी और पूर्ण श्रुतज्ञानी के ज्ञान सूर्य के सामने तेरा यह अव्यक्तान जुगनु के समान भी नहीं है । तू इस पर क्या इतराता है ? ज्ञान का फल तो चारित्र्य का आराधन और मोक्ष की प्राप्ति है । इस ज्ञान रूपी रत्न को तू अभिमान रूपी कीचड़ में क्यों फँक रहा है । पुण्य-योग से यदि कुछ ज्ञान प्राप्त किया है तो नज्जता धारण कर अपनी आत्मा को सम्मार्ग में लगाने का प्रयत्न कर । यही तेरे ज्ञान प्राप्त करने का सुफल हो सकता है ।

शरीरादि का बल भी क्षण-नक्षर है । शरीर में थोड़ी मो व्याधि के उत्पन्न होते ही यह विलीन हो जाता है । जो पहले बड़े बलवान पहलवान थे वे शारीरिक व्याधि के उत्पन्न होने पर अतिनिर्वल होते देखे गये हैं । यदि हमने वीर्यान्तराय कर्म के सुयोपपन्न से शरीरादि की शक्ति पाई है तो हमको ज्ञानाभ्यास, और तप के आचरण में लगावो, जिससे सदा के लिए सुखी बन जाओ ।

राज्यादि के दम्भ का अभिमान करना भी महा अज्ञानता है । जो आज राज्य का अधिपति है कल बड़ी प्राणों की भिन्ना मागता दिखाई देता है । वह अपने प्राण बचाने में भी असमर्थ होकर इधर उधर छिपता फिरता है । जिस राज्य वैभव पर इतराता था वही उसके प्राणों का वातक और अतिनिम्बनीय पर्याय में जन्म लेने का कारण बन जाता है । कहा भी है—

बल मानो नाम संसारे जन्तुग्रजविडम्बके ।

यत्र प्राणी नृपो भूत्वा विष्टामध्ये क्रमिर्भवेत् ॥ १ ॥ (माना०)

अर्थ—सम्पूर्ण जीवों की विह्वलता करनेवाले इस संसार में मान किस वस्तु का किया जावे ? इस संसार में राजा भी विष्टा का कीड़ा बन जाता है । अर्थात् जो अभी राजा बना हुआ है वही भविष्य में मरकर विष्टा में कीड़ा उत्पन्न होता देखा जाता है । फिर अभिमान पृ. कि. ४

किस बात का किया जावे ?

जो वैभव इस भव में भी अनेक सपन्न और पाप का जनक है और परयव में नीच गति का देने वाला है, उसका अभिमान नौन दुखिमान करेगा ?

शरीर का सौन्दर्य इन्द्र-चक्षुष के समान थोड़ी देर तक टिकने वाला है। जिसका शरीर बाल्यावस्था में अत्यन्त मनोहर था, चेचक आदि जोड़ा फुंसी के हो जाने से युवावस्था में वही भयानक दिखाई देने लगता है। यह रूप तो रुचिरादि धृष्टित पदार्थों से उत्पन्न हुआ है। जो युवती यौवनावस्था में अपने को अस्तरा के समान समझती थी वह युवावस्था में अपने को कुडेल के समान देखकर पश्चात्ताप करती है। अतः पूर्व कर्म के उदय से यदि तुमने सुन्दर और निरोग शरीर पाया है तो इससे पुस्तोपाज्जन करना तथा तपस्वरूपादि द्वारा कर्मों की निर्जटा कर उसको सफल बनाना चाहिए। जो उस रूप का अभिमान करता है वह अनेक दुष्कृत्यों में फँस, कर अपना नाश करता है। इसलिये रूप का अभिमान आत्मा का अहित करने वाला जानकर उसका त्याग कर सार्वभूमि धारण करो।

उत्तम आर्जव

माया का त्याग करने से आर्जव गुण उत्पन्न होता है। आर्जव नाम मन, वचन और काय की निष्कण्ट प्रवृत्ति का है। मायावी-कपटाचारी मन में कुछ और विचारता है, वचन से कुछ और कहता है और शरीर के द्वारा कुछ और ही करता है। महात्मा और दुरात्मा की पहचान करने के लिये कहाँ है—

“भनस्यन्यद्वचस्पन्यत् कर्मयन्यदि पापिनाम् ।
मनस्येकं वचस्येकं कर्मयेकं महात्मनाम् ॥ १ ॥”

जिनकी मन, वचन और काय की एकसी प्रवृत्ति है, अर्थात् जैसा मन में सोचते विचारते हैं वैसा ही मुख से बोलते और वैसा ही शरीर से करते हैं उन्हें महात्मा कहते हैं। और जो मन में कुछ रखते हैं, मुख से कुछ और कहते हैं और करते कुछ और ही हैं—उनको दुरात्मा (दुर्जन) कहते हैं।

मायाचार रुई से लपेटी हुई अग्नि के समान है। जो थोड़ी देर तक ही क्षिपा रहकर बड़ी तेजी से बाहर प्रकट होता है। प्रलम्पट से किया हुआ दुष्कृत्य क्षिपा नहीं रहता। यह तो पानी में दबाये हुए मल के समान अवश्य सबके समक्ष प्रकट हो जाता है, मायाचारी मनुष्य का कोई विरवास नहीं करता। उसका पद पद पर अपमान होता है। उसके परिणाम निरन्तर क्लृपित रहते हैं और वह सदा

पृ. कि. ४

सं. प्र.

भय और शंका से व्याकुल रहता है। उसके हृदय में अनेक संकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। जिससे सतत आशुभ कर्मों का बचन होता है। निगोद उसकी भावी निवास भूमि होती है और इस भव में भी वह सब कुछ दुखी रहता है। जो लोग मायाचार करके थोड़े देर तक अपने मनोरथ को मफल हुआ समझ कर हर्ष मानते हैं वे मूर्ख अमूल्य मानव जन्म को पापरूपी दलदल (की चट) में फँकते हैं। माया के विषय में कहा है:-

जन्मभूमिरिविद्वानामकीर्णैर्वासमन्दिरम् ।

पापपङ्कमहागत्तौ निकृतिः कीर्तिता बुधैः ॥ १ ॥ ज्ञान०

अर्थात्—यह माया अनेक अज्ञानों की जन्म भूमि है। अर्थात् मायाचारी मनुष्य में अनेक खोटी २ दुखियों उत्पन्न होती हैं, जिनसे वह अपना व दूसरे का नाश करता है। वह आपस का मन्दिर होता है। और पापरूपी कीचड़ का यह गहरा खड्डा होता है। अर्थात् उस की आत्मा में पाप ठसाठस भरजाता है। इसीलिए वह निगोद का पात्र होता है।

मायाचार नाम कुटिलता का है। जिसका आत्मा कुटिल है उसके अन्तर अति सरल जैनधर्म कदापि निवास नहीं कर सकता, जैसे टेढ़े म्यान के भीतर सीधा शस्त्र (साँझ) कभी नहीं जा सकता। जिसका मन आर्जव (सरलता) गुण से युक्त है वह प्रत्येक स्थान पर छावर पाता है। उसका आत्मा सदा प्रसन्न रहता है, उसमें अनेक गुण स्वतः आकर निवास करते हैं और वह प्राणी मात्र का विवास-पात्र होता है। इसीलिए इस भव और पर भव में दुःख देनेवाली माया (जल-कपट) का त्याग कर आर्जव (सरलता) धर्म को अक्षीकार करो।

उत्तम शौच

लोभ का परित्याग करने से जो सन्तोष उत्पन्न होता है उसे शौच कहते हैं। संसार में आत्मा का सपने महादृशत्रु लोभ है। जिसके मन में निर्लोभता उत्पन्न हो जाती है उसको लोग देवता के समान पूजते हैं, उसपर विदवास करते हैं, उसकी महिमा संसार में सूर्य के प्रकाश के समान सर्वत्र फैलती है और वह सब गुणों का आश्रय हो जाता है।

लोभ के भेद और उनका स्वरूप

संसार में लोभ चार प्रकार का होता है—१ जीवित रहने का लोभ २ आरोग्य का लोभ, ३ धनिय-विषय का लोभ और ४ भोगोपभोग का लोभ। ये चारों स्व और पर के भेद से दो दो प्रकार के हैं—

सं. प्र.

स्वजीवित लोभ और परजीवित लोभ, स्वभारोग्य लोभ, और परभारोग्य लोभ । स्वइन्द्रियलोभ और परइन्द्रियलोभ । तथा स्वभोगोपभोग-लोभ और पर-भोगोपभोग-लोभ

१ स्वजीवित व परजीवितलोभ—स्वयं बहुत काल तक जीवित रहने के लिए तथा आत्मीय वस्तु पुत्रादि को जीवित रखने के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के अनुचित उपायों का अवलम्बन लेता है । अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण स्वयं करता और करवाता है । मिथ्या दृष्टि कुलिंगी बण्डी-मुण्डी भवानों से हूँ आदि की आराधना करता है । पशुबलि समान घोर पातक करने में भी नहीं बृकता । अनेक प्रकार के बृहद कपट करता है ।

स्वपर-भारोग्य लोभ—अपने को और पुत्र-स्त्री आदि को नीरोग करने के लिए मांस-मदिरा-मिश्रित अशुद्ध औषधियों का स्वयं सेवन करता और पुत्रादि को भी करवाता है । उसका भक्ष्याभक्ष्य पदार्थों का विवेक-ज्ञान नष्ट हो जाता है । रात्रि-भोजन आदि पापाचार करता है और लोकनिन्दा का तथा पर लोक का भय लुप्त हो जाता है । क्या अवसर्पण आवश्यक करने से वह या उसके शत्रु-कुटुम्बी विर-काल तक जीवित और नीरोग रह जायेंगे ? यह उसके अज्ञान और मोह का माहात्म्य है जो इस नर भव समान कल्पवृक्ष को अनुचित लोभ के वश होकर भस्म के निमित्त जलाता है । जीवन और आरोग्य के लिए उचित धर्मयुक्त उपायों का आश्रय लेना तो आवश्यक है । इसके विपरीत मार्ग का आश्रय लेना इस यव और परभग को बिगाड़ कर परम्परा गुरुआदि गति का देने वाला है । ऐसा 'समभ्रमर' इस अनुचित लोभ का त्याग करना चाहिये ।

स्व-इन्द्रिय विषय व पर-इन्द्रिय-विषय का लोभ—इन्द्रिय-विषय के बराबरी भूत हुए प्राणी संसार में दुःख ज्वाला में निरन्तर जल रहे हैं । विषय-लोभ में अन्धे होकर अपने प्राणों तक की आहुति दे रहे हैं । स्पर्शन इन्द्रिय के वश, द्वायी गर्स में गिर कर वषट्कवादि अनेक कष्टों को सहता है । रसना-इन्द्रिय के वश मछली जल में काँटे से अपना गला छिड़ाती है । घ्राण-इन्द्रिय के वश भ्रमर कमल में बन्द होकर दल्यु का शिकार होता है । वसुइन्द्रिय के लोभ से पतङ्ग (कीड़ा) दीपक में गिर कर अपनी आहुति देता है । श्रोत्रिन्द्रिय के आधीन हुआ हिरन वहेलिया के जाल में फँसता है । तालपत्र यह है कि एक एक इन्द्रिय के विषय के लोलुपी प्राणी अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं । तो फिर यह मानवपशु पाँचों इन्द्रियों के विषय की जालसा से ललचाकर किस सुल की इच्छा रखता है ? यह समझ में नहीं आता । वे आत्मन् । इन इन्द्रियों की प्राप्ति पूर्वजन्म कृत कठोर तपस्या से हुई है । इसलिए विषय-विष का भक्षण करके इनका विषात मत करो । अन्यथा भवभय में इनके लिए तरसेते रहोगे और न्निगोद में या नरक में संस्थातीत काल तक, अर्थात् अवस्था में या घोर संतापशील अवस्था में पड़े हुए अनन्त दुःख सहोगे ।

थ्यो उग्यो ये इन्द्रियां मय की उदकृता को धारण करती हैं ल्यों त्यों मनुष्यों के कषाय रूप अग्नि अधिक प्रमत्तित होती जाती है। अतः ज्ञान और धैर्य भावना मे कषाय अग्नि का शमन कर इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करो ।

द्वन इन्द्रियों को लुटेरों व डाकुओं की सेना समझो क्योंकि ये तुम्हारे अन्तःकरण रूपी किले के भीतर सुरक्षित विवेक रूप रत्न को लुटेरी है ।

इन्द्रिय विषया सं उगे हुए मनुष्य की विषय-गुण्या बढ़ जाती है, सन्ताप नष्ट हो जाता है और विवेक विहीन हो जाता है । विषयों को हावाहल विष से भी बहुत अधिक समझो । इतने मेघ और सरसों का सा अन्तर है । कालकूट (विष) तो एक पर्याय का पातक है; अतः मरणा के सदृश है और विषय अन्तः अर्थों में आत्मा का विनाश करने वाला है अतः यह मेघ के समान है । इसलिए जो तुम्हें इनसे अपनी आत्मा को रक्षा करना है तो सरसगति में रहकर विवेक-ज्ञान द्वारा परंपरा के वास्तविक स्वरूप का चिन्तन करो । लोभ को मीमित कर शनैः शनैः इसका अभाव करो । जब तक आत्मा मे पर पदार्थ का लोभ रहता है, सन्तोष नहीं होता और सन्तोष के अभाव से मन बाहर भटकता फिरता है ।

मनार में जितने भी अत्याचार अन्याय आदि महापातक होते हैं उतना मुख्य कारण लोभ है । इसलिए विषयादि के लोभ का त्याग कर ज्ञानोपासन का व शीलादि गुणों का लोभ करो जिससे तुम्हारी आत्मा इस मनुष्य जन्म मे भी आनन्द का अनुभव करे और परमेश्वर के वैश्व्यादि विभूति का भोगने वाला बने ।

उत्तम सत्य

प्राणियों को पीड़ा उत्पन्न करने वाले बचन न बोलना तथा स्व और पर के लिए हितकारक, मित्र और परिमित बचन का उच्चारण करना ही सत्य है ।

असत्युक्तों के सामने मौन धारण करना ही श्रेष्ठ है । क्योंकि आचार्यों ने प्रशस्त (सज्जन) पुरुषों के मध्य साधु (उत्तम) बचन बोलने को सत्य कहा है । इसका आशय यह है कि व्यानादि कर्तव्य में जब विषय उल जाता है—यक जाता है, उस समय यदि उपदेशादि के लिए वचनोच्चारण करना पड़े तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरा बोलना इस समय उपयुक्त है या नहीं ? जन समाज केसी प्रकृति वाला है । शान्तस्वभाव है या अग्रस्वभाव । शान्तस्वभाव जनसमूह में वचनोच्चारण करना—धर्म का व्याख्यानादि करना स्वपर कल्याण करने वाला होता है और जो अग्रस्वभाव जन समूह हो तो मौन धारण करनेवाला अथवा अपने निज कार्य स्वाध्यायादि में लग जाना चाहिए । अन्यथा सदुपदेश का भी दुर्भयोग हो जाता है और अशान्ति का वातावरण उत्पन्न हो जाता है ।

आचार्यों ने सत्य के दश भेद कहे हैं—१ नामसत्य, २ रूपसत्य, ३ स्थापनासत्य, ४ प्रतीत्यसत्य, ५ संश्रुतिसत्य, ६ संयोजना-

मय, ७ जननसत्य, ८ भावसत्य, ९० और समयसत्य । इनका विशेष वयोन पहले किया जा चुका है ।

उक्त सत्य के भेदों को जानकर उनके अनुकूल बचन का उच्चारण करना सत्य है ।

सत्य बचन बोलनेवाला मनुष्य संसार में पुण्य माना जाता है । उसपर शत्रु भी विश्वास करता है । प्राणीमात्र उसका आश्रय लेते हैं । मनुष्य जीवन की उच्छ्रिता सत्य बचन से ही मानी गई है । इसलिए जो बचन बोलने की शक्ति इस मनुष्य भव में प्राप्त हुई है उसको कठु कठोर तथा अचम पुखों के उच्चारण करने योग्य निम्न बचन बोलकर मत सोचो । सत्य होने पर भी बचन से दूसरे का विश्वास पीछित हो ऐसे बचन को भी आगम में असत्य माना है । जो मनुष्य लोभादि के वश असत्य बोलता है उससे उसका स्वार्थ भी बिगड़ जाता है और वह लोक में निन्दा का पात्र होता है । उसका बह्मण षण्भर में भिन्नी में मिला जाता है । उसकी प्रतिष्ठा बरणोपर लौटती है । उनकी पूज्यता वंशों से टुकड़ाई जाती है और वह सब के लिए भयानक जन्तु बन जाता है ।

अन्य दुर्युगों से दूसरे मनुष्यों का उतना अभ्यास नहीं होता, जितना कि असत्य बचन से होता है । इसी असत्य बचन से संसार में मिथ्या शक्तियों का प्रचार हुआ है । तीनसौ तिरसेट पाखंड की श्रुति इस अमलबब न द्वारा ही हुई है; जिसके कि जाल में पँसे अनेक्य प्राणी हिंसादि घोर पापों का आचरण कर रहे हैं ।

नरनंदार करनेवाले संभ्राम इस असत्य बचन से ही प्रारम्भ होते हैं । यदि मनुष्य शान्तचित्त होकर पूर्वोपर हिताहित का विचार कर बचन निकाला करे; प्रिय, मंथुर और स्वपर-हित-कारक बचन बोला करे तो यह सर्वलोक स्वर्ग समान बन जावे ।

असत्य बचन बोलने में तो आत्मा के स्वाभाविक भावों को बचने में बड़ी शक्ति लगानी पड़ती है, आत्मा कुंठित होता है, और मय बचन उच्चारण करने में आत्मा को आहूद हो-ग है । उसका प्रभाव सब सुननेवाले जीवों पर स्वतः विदित हो जाता है । प्रमय भापी स्व और पर की हिसा करता है । क्योंकि वह असत्य आपण कर अपने सत्ये तिराकुल भाव की हिसा करता है और असत्य से सुनने वालों के चित्त में गहरी चोट लगती है । उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है । इसलिए असत्यभाषी आत्मभ्राती और परभ्राती मानाया है । इसलिए जब सत्य वचनामृत से अपनी व दूसरे की आत्मा को आनन्द मिलता है और उसके लिए कुछ कष्ट भी नहीं होता तो उस अमूल्य अमृत का आस्वादन क्यों नहीं करते ? इस सत्य के आधार पर सब संसार के कार्य होते हैं; इसलिए सत्य के आश्रित सारा संसार ठहरा है, ऐसा कलजाय तो कोई अटुवित नहीं है । सत्य ही जीवन का आधार है और संसार के सब कर्तव्यों का मुख्य साधन है ।

पृ. कि. ४

उत्तम संयम

पटङ्गाय के जीवों का रक्षण और पाँचों इन्द्रिय और मन का निग्रह करना संयम कहलाता है। सोमादि के वरा विषय और कणाय में भटकते हुए मन स्वी मातङ्ग (हृथी) को वरा में करने के लिए यह संयम अ कुश के समान है। अथवा कुमारों में गमन करते हुए इन्द्रिय स्वी घोड़ों के लगाम के समान है—क्योंकि मन और इन्द्रिय को रोकने का नाम संयम है। इसका पालन करने से इन्द्रिय और मन का प्रचार रुककर आत्मा में स्थिरता आती है।

संयम के भेद और उनका स्वरूप

संयम दो प्रकार का है—१ उपेक्षा-संयम और २ अपहृत-संयम।

(१) उपेक्षा-संयम—देश काल-विधि के ज्ञाता उत्कृष्ट शरीर वाले, मनोयोग, वचनयोग एवं काययोग का निग्रह करतीन शक्ति के धारण करनेवाले मातुनि के जो राग-द्वेष का अभाव होता है, उसे उपेक्षा-संयम कहते हैं।

(२) अपहृत-संयम—पाँच समिति का आचरण करने से अपहृत संयम होता है। ईया, भाषा, एषणा, आवात-निक्षेप और उत्सर्ग ये पाँच समिति हैं। इनका विवेचन पहले कर आये हैं, वहाँ से जान लेना चाहिये।

इन ईयादि पाँच समितियों में प्रवृत्ति करने वाले मुनि के प्राणी और इन्द्रियों का परिहार होता है। अर्थात् पुण्यिनी-कायादि पाँच स्थावर और वसकाय के जीवों की रक्षा और इन्द्रियों का निग्रह होता है। इसीसे अपहृत संयम कहते हैं।

यह अपहृत संयम तीन प्रकार का है—१ उत्कृष्ट, २ मध्यम और ३ जयन्त्य। जिनके प्रायुक्त वसति का और आहार ये दोनों ही आदि का त्याग कर जन्तुओं की रक्षा और चारित्र्य किया जिनके परधीन है, तथा बाहर के जन्तुओं की रक्षा का उपनिपात (संयोग) होने पर वसति का हो जाने पर उन जन्तुओं की रक्षा करने वाले मुनि के उत्कृष्ट अपहृत-संयम होता है। अर्थात् वसति का आदि में जन्तुओं का संसर्ग निश्चित है उन जन्तुओं को न हटाकर जो मुनि स्वयं उस वसति का आदि का त्याग कर देते हैं, उनके उत्कृष्ट अपहृत-संयम होता है। कोमल के जयन्त्य अपहृत-संयम है।

उस अपहृत-संयम का प्रतिपालन करने के लिए अभावशुद्धि आदि आठ शुद्धियों आवश्यक मानी गई हैं, उनका वर्णन पहले किया जा चुका है।

संयम का निवास तीन प्रकार का होता है। १ स्थान, २ आसन और ३ शयन।

संयमी का निवास

मं. प्र.

(१) स्थान—दोनों दोनों को चार अंगुल के अन्तर पर स्थापन कर ऊपर, नीचा अथवा तिरछा मुख किये हुए जिसमें अपना भाव लगा रहे, अपने बल व वीर्य के अनुसार कर्मफल करने के निमित्त संकल्प परित्याग रहित होकर जो खड़ा रहता है उसे स्थान कहते हैं ।

(२) आसन—यदि खड़ा न रह सके और खड़े रहने की प्रतिष्ठा न की हो तो पर्यंक (पालथी मोंडकर बैठना) आदि आसन लगाकर बैठ जाये उसे आसन कहते हैं ।

(३) शयन—यदि बहुत काल तक स्थान-आसन से स्नेह विना(परिश्रम से थकना) हो जाये तो मुनि अपनी मुजा का तर्किया व्रतों का एक पनवाड़े अंग सुकोट कर अल्पकाल पर्यन्त श्रम दूर करने के निमित्त शयन करे—इसको शयन कहते हैं ।

साक्षात् मोक्ष के कारण भूत समय के पाँच भेद हैं—१ सामयिक, २ जेदोपस्थान, ३ परिहारविशुद्धि, ४ सुखसाध्याय, ५ और यथाल्याप्त चारित्र्य । इनका स्वरूप पहले कह आये हैं ।

उत्तम तप

वर्म का क्षय करने के लिए बाह्य और आभ्यन्तर रूप से जो तपा जाता है उसे तप कहते हैं । उसके दो भेद हैं—१ बाह्य और २ आभ्यन्तर । इन दोनों के छद् भेद हैं । उनका विशद विवेचन तप आराधना में कर आये हैं । आश्रयकाशयोग वृक्षमूलयोग और वर्षायोग इस प्रकार तीन योग जो तप के अन्तर्गत समझना चाहिए । इनका वर्णन भी पूर्व कर आये हैं ।

उत्तम त्याग

नैतन व अचेतन दश प्रकार के परिग्रह के तथा मिथ्यात्वादि चोद्घ प्रकार के परिग्रह के उत्सर्ग करने (छोड़ने) को त्याग कहते हैं ।

उत्तम आकिञ्चन्य

मेरा संसार मे कोई नहीं है । यह शरीर भी मेरा नहीं है, अन्य पुत्र स्त्री आदि मेरे कैसे हो सकते हैं ? मैं यहां पर आकेला ही आया हूँ और आकेला ही जाऊँगा । आत्मा के सम्बन्ध दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य मेरे हैं । ये ही मेरे साथ परभव में जाने वाले हैं । इस प्रकार अकिञ्चन भाव का चिन्तन करने से आकिञ्चन्य धर्म प्रकट होता है ।

उत्तम ब्रह्मचर्य

(१०) ज्ञान (आत्मा) में चर्चा करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं । ६६ निश्चय ब्रह्मचर्य है । सम्पूर्ण विषयों का त्याग

रना व्यपहार अद्यतन है। स्त्रीमात्र के साथ रागद्वेष सम्बन्ध का त्याग करने से आत्मा अपने स्वरूप में समाश्रित होती है इसलिये मुख्य प्रमाणों के मापन को भी अद्यतन पड़ा है। इसका विराट् विवेचन अद्यतन महात्मत में किया जा चुका है।

बोधि दुर्लभ भावना

हे आत्मन् ! बोधि (मन्वन्त्य अथवा शीघ्राचार्य करने की बुद्धि) का मिलना अति दुर्लभ है। दुर्लभ अन्तः काल तो निर्गोप में निवास किया है। क्योंकि सम्पूर्ण संसार निर्गोप जीवों से भरा हुआ है। जीव का चित् निर्वासस्थान निर्गोप है। उससे निकल कर प्रथमोपस्थित आदि एकेन्द्रिय अवस्था प्राप्त करना भी अति कठिन है। उससे निकल कर त्रसपर्याय प्राप्त करना आत्मा के समुद्र में खोई हुई हीरे की कण्ठी के समान दुष्प्राप्य है। तब में विकलोज्ञेय जीवों में जन्म हुआ तो किस काम का ? उससे निकलकर पंचेन्द्रिय पर्याय मिलना दुष्कर है। पंचेन्द्रिय में पशु पक्षी आदि तिर्यचों में उत्पन्न हुए तो वहाँ पर हित अहित का विचार न होने से बोधि की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य होकर भी यदि नीच जाति, नीच कुल, श्लेच्छ चेष्टादि में जन्म हुआ तो वह मनुष्य जन्म भी निरर्थक है। दुर्लभ सब योग मिलगया है। उत्तम कुल, जाति, निरोग शरीर, जैन-धर्म का शरण, सत्संगति आदि आत्म-कल्याण का सब योग प्राप्त हुआ है। यदि अब भी बोधि की प्राप्ति नहीं की तो अधिक पूर्ण कोटि पृथक्त्व सहित दो हजार सागर तक त्रस पर्याय में रहकर दुर्लभ पुनः निर्गोप का शरण लेना पड़ेगा।

यह बोधि संसार में सब से अच्छा है। वैष्णो ! तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी बोधि के प्राप्त हुए बिना नहीं होता है। तथा तीर्थंकर जय बोधि दुर्लभ भावना का चिन्तन करते हैं, तब ही लोकान्तिक वेव आते हैं, गर्भादिक कल्याण में नहीं आते, इसलिये स्पष्ट है कि बोधि संसार में सर्वोत्कृष्ट है। अतः इसको हाथ से मत जाने दो।

मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है ?

संसारभ्रि अयंते जीवाणं दुर्लभं मणुस्सत्तम ।

जुगसमिलासंजोगो लवणसमुद्दं जहा वेव ॥ ६५ ॥ (मूला. ब्रा.)

अर्थ—सबका समुद्र की पूर्ण दिशा में जुग (जला-जुग) बाला, और पश्चिम दिशा में बाली समिला (जुड़े की कील)। उसकीला का जुड़े में आकर प्रविष्ट होना जैसे अति दुर्लभ है, वैसे ही इस अन्तः संसार में चौरासी लाख योनियों के मध्य मनुष्य पर्याय का मिलना अति दुर्लभ है।

भावार्थ—मोहनीय कर्म रूपी पिशाच के बसीभूत हुआ यह जीव मनुष्यरूपों के मनुष्यदेश को कानों में सुनकर भी हृदय में धारण नहीं करता है। जिसके संसार का अन्त सर्वात्म्य है उसी निष्कट भन्व का मन बोधि की दुर्लभता को समझकर उसका आराधन करता है, भ.प्र. पू. कि. ४.

बढ़ी मनुष्य पर्याय १ दुष्करता को समझता है। उसके चित्त में देश, कुल, निरोगता आद्य तथा, शारीरिक-सामग्य का सदुपयोग करने की उत्कण्ठा जागृत होती है। प्राप्त हुए दिव्य जैन धर्म के असली स्वरूप का रहस्य उसी के अन्तःकरण में झलकता है। सत्पुरुषों के सत्संगरूप कल्पवृक्ष का लाभ बढ़ी जाता है। जिनाम के अमृत समान परम एक वचन को कर्णपुट द्वारा पान कर अपूर्व आनन्द का अनुभव करता है। इस नन्दर शरीर से अविनश्वर पद देने वाली बोधि की प्राप्ति करने में ही अपना कल्याण मानकर इसके पावन में निरत हो जाता है। क्योंकि नन्दन के सब पदार्थ आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं रखते हैं। वे जब स्वरूप है और आत्मा को वचन में झलने वाले हैं। आत्मा के वचन को खोजने वाली एक 'बोधि' है।

जिसको रत्नत्रय में अनुराग होता है, सच्यत्वरान की जिम्मे को प्राप्ति होगई है, यह जीव अर्धगुल काल के अन्दर मोक्ष-प्राप्ति की योग्यता रखता है। लेकिन अब तक यह चारित्र का अनुष्ठान नहीं करेगा उसको सिद्धस्थान प्राप्त होना दुर्लभ है। अतः चारित्र को पूर्य कहा है। चारित्र का धारक पूजा के योग्य माना है। अतः हे आत्मन् ! जो तुमको ऐसे सबोच्छिष्ट पूर्य पद को प्राप्त करता है तो इस पुण्यता की कारण भूत विन्तामणि रत्न के समान 'बोधि' को यदि पाकर तुमने खो दिया तो अनन्त काल के लिए वरिद्धी वन जाओगे और वारिधय का अनुभव करने के लिए निगोदादि पर्याय में जा-पहुँचोगे; इसलिए पूर्ण मार्गधानी से इसका पावन करो।

तात्पर्य यह है कि सच्यत्वर की प्राप्ति रूप बोधि तथा मुनि दीक्षा धारण करने की बुद्धि-रूप बोधि संसार में अति दुर्लभ है। ऐसा समझकर जीवादि वस्त्वों का यथार्थ बोध करके अज्ञान करो तथा दीक्षा धारण करने के परिणाम को अति दुर्लभ समझो। इसकी प्राप्ति होना दुर्लभ नहीं है। कर्म के चयोपशमोद्वि से यदि वह प्राप्त हो जावे तो वितामयिरत्न से अनन्त गुणा भेद समझकर इसे दाय से मत माने दो। जिन्होंने अभिन्यपद तथा सिद्धपद प्राप्त किया है, यह सब इसी बोधि का माहात्म्य है।

इस प्रकार बारह अनुपेक्षाओं का जीवन में उतारते रहने से आत्मा में इदं नस्कार उत्पन्न होता है और उस संस्कार से संस्कृत हुई आत्मा धर्म से कभी नहीं छिगती है। अभिराः कर्मों का क्षय करके निर्मल बन जाती है—विमल (मोक्ष) पद को प्राप्त करने में समर्थ हो जाती है।

अथ अनगर-भावना आधिकार

छात्रशा भावनाओं के वर्णन व बाद अब अनगर भावनाधिकार का प्रारंभ किया जाता है। यद्यपि इस प्रकरण की बहुत सी बातों का वर्णन यथावसर पहले किया चुका है फिर भी उन पर विशेष प्रकाश डालना बहर्ष आवश्यक जाना जाता है। क्योंकि मुनियर्थ में लिंग-शुद्धि आदि दश शुद्धियों का प्रकरण वही महत्त्व का है। इसे समझे बिना किसी की मुनि धर्म में स्थिति नहीं हो सकती। इसलिये मुनि-पद हो विशुद्ध बनाने के लिये आगे कही जाने वाली शुद्धियों का निरन्तर अध्ययन करना चाहिए और उनकी खोजा कभी नहीं करनी चाहिए। अनगर-भावना के दश अधिकार हैं।

लिंगं वटं च सुद्धी/वसति विहारं च भिक्षवणार्यं च ।

उज्ज्वलशुद्धी य पुण्यो वक्तुं च तवं तथा भगवन् ॥ ३ ॥

पदमण्यारसुत्तं दसविधपद विख्यवत्थसंयुतं ।

जो पढे २. किञ्चतो तस्य पण्यसंति पावाइ ॥ ४ ॥ (मू. अ. भा.)

अर्थ—इन्द्र, चन्द्र, नागेश्वर, वनवती आदि महापुरुष भी जिनके बरणारविन्द की पूजा करके अपना आहोभाग्य मानते हैं—अपने को कृतार्थ समझते हैं—वेने शुद्ध्यागी वैराग्य ही मूर्ति अन्तर्गत के योग्य कर्तव्यों को दश पदों में विभजित किया है।

(१) लिंगशुद्धि, (२) वसतिशुद्धि, (३) वसतिशुद्धि, (४) शिक्षाशुद्धि, (५) भिक्षाशुद्धि, (६) शान्तिशुद्धि, (७) उज्ज्वलशुद्धि, (८) वाक्यशुद्धि, (९) वाशुद्धि, (१०) ध्यानशुद्धि। ये दश प्रकार के कर्तव्य का निरूपण करने वाले दश अधिकार पद सर्व सुन्दर आचार सिद्धान्त के अर्थ का तथा मुनि-शिक्षा का प्रतिपादन करने वाले हैं। जो इनका भक्ति पूर्वक पठन-पाठन करता है उसके पापमूल का भक्षण होता है।

(१) लिंगशुद्धि-अधिकार

चलचलज विदामणं खालुण मासुसत्तणमसारं ।

सिन्धिवण्यकामभोगा धम्ममि उव्विदमदीया ॥ ७ ॥ (मू. अ. भा.)

अर्थ—यह मानन जीवन अस्थिर व विधुर (विजली) के धमत्कार के समान विनश्वर है। इसमें कुछ भी सार तत्त्व नहीं है।

मं, प्र.

पृ. कि. ४

प्रतिसमय इसका नाश हो रहा है, न जाने किस समय इसका सर्वथा नश जावे । अभीष्ट पदार्थ की कामना, स्त्री आदि उपभोग सामग्री आत्मा को व्याकुल करते वाली है, ताम्यूल कुकुम पुष्पादि के समान एक बार सेवन करने के पश्चात् उच्छिष्ट हुई पुनः सेवन करने योग्य नहीं है । इस प्रकार काम भोग से विरक्त होकर निर्ग्रन्थ लिंग धारण करने की बुद्धि करो ।

आचार्य—काम भोग की निःसारता और असेव्यता को समझकर इनसे विरक्त चित्त हुआ विवेकी मनुष्य अपने चञ्चल और धिक्कर जीवन को शीघ्र सफल बनाने को उत्सुक हुआ संसार से भयभीत होकर आचार्य के धारण की शरण ले और गद्गदकण्ठ हो प्रार्थना करे कि भगवान् ! इस संसार सागर से उद्धार करने की कृपा करो । मुझे अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए शुद्ध-लिंग-दिगम्बर मुनिवैद्य-की दीक्षा प्रदान करो ।

इस प्रकार प्रार्थना करने पर आचार्य निम्नोक्त बातों का पूर्ण विचार करे । दीक्षा के योग्य जो व्यक्ति हो, उसके गुणादि की परीक्षा करके पश्चात् दीक्षा दे ।

दीक्षा-योग्य पात्र

(१) जिसने उत्तम देश में जन्म लिया हो, उसे ही दीक्षा दे; क्योंकि देश के संस्कार आत्मा में स्थायी रहते हैं और देश के अनुकूल शरीर संस्थान आत्मपरिणाम, सदनशीलता आदि होते हैं । इसलिए जन्म व निवास का देश शुद्ध होना चाहिए ।

(२) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीन उत्तम वर्ण ही मुनि दीक्षा के योग्य माने गये हैं । भी जयसेनाचार्ये कृत प्रवचनसार की दीक्षा में कहा है—

वपयोऽसु तीसु एकस्यो कान्तायांगो तवोऽसहो वयसा ।

समुदो कुंक्षारद्विदो लिंगगहयो हचदि जोग्यो ॥१०॥

अर्थ—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीन वर्णों में से ही कोई मुनि-दीक्षा का अधिकारी होता है । इनमें से भी वही योग्य माना गया है जिसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो, तप के योग्य जिनकी वय हो, अर्थात् अतिवृद्ध और बालक न हो । जिसका मुख विकारहीन हो अर्थात् निर्दिष्ट, १२ शुद्धचैतन्य परिणाम की शुद्धि को प्रकट करने वाला प्रकृतिगत मुख जिसका हो । अथवा जिसके मुख में वक्तादि न हो । लोक में जिसे किसी प्रकार के दुराचार आदि के कारण अपवाद न लगा हो । ऐसा कोचादि रहित विनयगुण सहित ही मुनि दीक्षा के योग्य माना गया है ।

(३) मुखान्द्रि विकार न हो । हीनांग न हो, और अधिकंग भी न हो ।

(४) जिसने राज्य विक्रय कार्य न किया हो । अन्यथा संव पर आपत्ति विपत्ति आने की सम्भावना रहती है ।

(५) जिसने लोकाचार के विरुद्ध आचारण न किया हो, दुराचारादि के कारण निषेधा संसार में अपवाद न हो ।

अथ यह है कि यदि कोई दुराचारी, चोर, कूट-पाण्ड्यामी, निर्बन्धी, पर-विक्षिप्त का भक्षण करने वाला, अवाट फिरने वाला, अमान न्यायाट करने वाला, निम्नीय आजीविका करनेवाला, परचन को हड़पनेवाला, कृषी, हत्याट, जातिन्युत, वर्णसंकर, लम्पट, अतिक्रोमी, मानी, मायाचारी, राजा वेश जाति व कुल का अपराधी या ऐसे ही अन्य दोषों से युक्त हो तो आचार्य उसे दीक्षा न दे ।

अगवती आराधना की ७७ वीं गाथा की अपराजित सूरिकृत-विजयाटीका और पण्डित आशाचरजी कृत मूलाख्यता टीका इन दोनों महकृत टीकाओं में बाह्य लिंग-मुद्रि अत्यावश्यक बताई गई है—

विद्यया पुरुष चिन्म सुनि दीक्षा के योग्य हो अर्थात् लिंग (पुरुषचिन्म) का अप्रमाण वर्म से मुक्त हो, (यदि वर्म रहित (उपादा) हो तो दीक्षा के अयोग्य है), अतिवीर्य व स्थूल न हो और जिसमें विकार भाव उत्पन्न न होता हो तथा अक्षकोप न हो न हो । यदि इन दोनों से युक्त हो तो वह व्यक्तिक विगन्धर दीक्षा के सर्वथा अयोग्य होता है । जो आचार्य इन उक्त लिंग-दोषों की ओर ध्यान न देकर दीक्षा देता है, तथा उक्त दोषों में से किसी भी दोष सहित जो व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करता है वे दोनों जिनगम-विरुद्ध आचरण करने वाले हैं और मुनि धर्म भी जगत् में निन्दा करने के कारण होते हैं ।

प्रवचनसार की टीका पर में आचार्य जगसेन लिखते हैं—“यथायोग्यं सक्कुरायापि” इसका आशय ऐसा समझना चाहिये कि सत्पुरुषाव मुनि-दीक्षा के योग्य न होने पर भी उनकी आगम के अनुकूल कुलकादि दीक्षा दी जाती है । ‘यथायोग्य’ एवं से उक्त धर्म ही ध्वनित होता है ।

इसी प्रकार पं. आशाचरजी ने सागरवर्मायुत में कहा—

शूद्रोऽप्युपस्कराचारवपुःशुद्धं याऽस्तु तादृशः ।

जात्या हीनोऽपि कालादिलब्धौ सात्पाऽस्ति धर्मभाक् ॥

अर्थ—वर्ण से हीन शूद्र का यदि रहन-सहन शुद्ध है, वह मया मांसादि का असंख्य नहीं करता है तथा स्नानदि से शरीर वस्त्रादि को पवित्र रखता है तो वह भी जिन वर्म के अचरण करने का अधिकारी है क्योंकि अतिसे हीन जीव भी कालादि लब्ध के आनेपर वृ. कि. ४

आवक धर्म का धारण करने वाला होता है ।

सत् शूद्र ऐल्लक दीक्षा के योग्य भी नहीं माना गया है क्योंकि जो उत्तम आर्य है वही ऐल्लक हो सकता है । शूद्र उत्तम आर्य न होने से ऐल्लक दीक्षा का अधिकारी नहीं होता है तब उसमें सुनि दीक्षा की योग्यता कैसे हो सकती है ? धर्मसंभ्रम आत्मकायार के नवें अधिकार में कहा है—

पशुपान्यात् कृषेः शिष्याश्च न्ते तेषु केचन ।

शुश्रूषन्ते त्रिवर्षीं ये भारुडभूयाम्बरादिभिः ॥ २३२ ॥

अर्थ—आह्वण, सन्निध, वैश्य इन तीन वर्गों में कई तो पशुपालन से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, कई कृषि से अपनी जीविका करते हैं और कई शिल्पविद्या से अपना अरक्षणपोषण करते हैं । जो उक्त तीनों वर्गों के मनुष्यों की वर्तन, श्रूषण और वस्त्रादि से सेवा करते हैं, वे शूद्र हैं । शूद्रों के भेद इस प्रकार किये गये हैं—

शूद्रों के भेद

ते सच्छूद्रा असच्छूद्रा द्विधा शूद्राः प्रकीर्तिताः । -

येषां सकृद्विवाहोऽस्ति ते चाद्याः परया परे ॥ २३२ ॥ धर्म. आ.

अर्थ—उन शूद्रों के सत् शूद्र और असत् शूद्र इस प्रकार दो भेद हैं । जिन शूद्रों के स्त्रियों का एक बार ही विवाह होता है वे सत् शूद्र हैं और जिनके पुनर्विवाह (विधवा विवाह—वरेजा) होता है उन्हें असत् शूद्र कहते हैं । तथा—

सच्छूद्रा अपि स्वाधीनाः पराधीना अपि द्विधा ।

दासीदामाः पराधीनाः स्वाधीनाः स्वोपजीविनः ॥ २३४ ॥ धर्म. आ.

अर्थ—सत् शूद्रों के भी स्वाधीन और पराधीन के भेद से दो विकल्प हैं । जो दासी वा दास हैं वे पराधीन सत् शूद्र हैं और जो दास शक्ति न करके अन्य प्रकार से स्वतन्त्र आजीविका करके अपना निर्वाह करते हैं वे स्वाधीन सत् शूद्र हैं । निष्कर्ष यह है कि सत् शूद्र सुनिर्लिङ्ग नहीं धारण कर सकता । आह्वण, सन्निध और वैश्य इन तीनों वर्गों के पुरुष ही सुनिर्लिङ्ग के अधिकारी माने गये हैं ।

वक्त प्रकार सुनि दीक्षा के योग्य व्यक्ति की पूरी छान-बीन करके परचात आचार्य सुनि-दीक्षादिवे । क्योंकि सुनि-लिङ्ग जगत्-पूज्य है । इसलिप विकलांग, अधिकांग, लिंगदोष (पुरुषेन्द्रिय दोष), विकार युक्त मुख इत्यादि शरीर के दोषों से युक्त व्यक्ति को तथा दुराचार दुर्व्यवहार, अन्यायसेवी, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, राज, समाज व देश विरोधी मनुष्य को भूलकर भी दीक्षा न दे । शान्त, गम्भीर, सुशील अव्यसनी, मोन्याकृति, सरल चित्त, परम वैराग्यवान्, कुलीन, मन्द-स्वाधी, धिक्की, विनत इत्यादि गुणों से युक्त मनुष्य को बहुत फल पर्यन्त साथ में रख कर भलीभाँति परीक्षा करके परचात दीक्षा देवे । इसी में दीक्षा लेने वाले व देने वाले का और जगत् का हित है । अन्यथा सब का अकल्याण और धर्म का अपवाद होने की संभावना रहती है और उसका कारण दीक्षा देने वाला आचार्य बनता है । उसका शिष्यमोह या प्रमाद समाज व धर्म का नाशक सिद्ध होता है । अतः दीक्षाचार्य को इस विषय में पूर्ण सावधान रहना चाहिये ।

(७) दीक्षाचार्य को यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि दीक्षा का अभिलाषी व्यक्ति, स्त्री पुत्र माता पिता आदि कुटुम्बियों न लड़ाई मगड़ा करके तथा जाति में किसी से बैर बाँधकर तो दीक्षा नहीं ले रहा है । क्योंकि वह गुह बनकर अपने पूर्व बैर का बदला लेने में जगत्पूज्य सुनि भोग का दुरुपयोग करता है । और इस बलकट विरसनीय परमशान्त सुनि धर्म की निन्दा व हास्य करवाता है । इसलिप सब प्रकार प्रकृति आदि सब बातों की जांचकर दीक्षा देने की चाहिये ।

(८) जिसके धर्मपत्नी अल्पवय (छोटी बच्ची) की हो या घर में पाँच बाल-बच्चे हों और उनके भरण-पोषण शिष्यादि का प्रबन्ध न हो, या जिसके घर पर बनका श्रृण हो, माता पिता मृद हो, और उनकी सेवाशुश्रूषा करने वाला अन्य कोई न हो उसे दीक्षा नहीं देने । चाहिये । आचार्य का कर्तव्य होता है कि जिसको दीक्षा देना हो, उसके माता पिता, स्त्री पुत्रादि की आज्ञा मिलने पर उसे दीक्षा देवे । मुख्य सम्पत्तियों की आज्ञा मिले बिना कदापि दीक्षा न दे । यदि बिना उन की अनुमति के दीक्षा देगा तो बड़ा उपद्रव उपस्थित हो जावेगा और उनकी निराधार पत्नी अमाहाय माता पिता व अन्याय बाल बच्चों के हाथ जिलाप करने व उनके कष्ट रोदन से उसका व समाज के अन्य दयालु मनुष्यों का हृदय फटने लगेगा । मन्पूर्व विवेकी मनुष्य विरोधी बन जावेगा । तथा अन्य विधर्मी भी सुनिधर्म की बोर निन्दा करने लगेंगे । वास्तव में ऐसा अविवेक पूरे क्लेश निन्दा के योग्य ही माना गया है । इसलिप दीक्षाचार्य के लिप धर्मज्ञान के साथ व्यवहार जाना हा होना भी आवश्यक बताया गया है ।

सुनि धर्म तो नव आ हित चाहें वाला हैं, उसमें निर्व्यता और अपवाद का क्या काम है ? लेकिन अज्ञानी जीवों के निमित्त से अनुचित, धर्म-विकट कार्यों के कारण धर्म की भी निन्दा होती है और इस जिनेत्र के समान सुनि भोग की हँसी होने लगती है । साधु छद्म माय के जीवों के परम बन्धु और परमध्या की मूर्ति होते हैं, उनसे जो अज्ञानवश अनुचित कार्य होने से सम्पूर्ण सुनियों को निन्द्य आदि होने का कलङ्क लगता है वह बादुरदर्शी व अज्ञानी साध्याभासों से हो लगता है ।

किस प्रकार के पुरुष व स्त्री को दीक्षा देना चाहिए ?

(१०) जिसके चित्त से मौसरिक सम्बन्धियों का मोह समस्त निकल गया हो, जिसका मन विषयों से परम विरक्त हो गया हो, जिसको जैन सिद्धान्त का ज्ञान हो, अपने शरीर से वैराग्य और संसार से भय उत्पन्न हो गया हो, केवल आत्म-कल्याण की भावना ही जिसके हृदय में लहराती हो, जिसे खोटे कार्यों में घृणा और पाप से भय होता हो, जिसकी प्रत्येक क्रिया में दया भाव पाया जाता हो, जो शान्त स्वभाववाला और अपने कर्तव्य को समझनेवाला हो, वह दीक्षा के योग्य है। किन्तु यदि किसी के सफेद कोढ़ हो, सुगी रोग हो या वह काना हो, बहरा हो, नपुंसक हो, या किसी संक्रामक रोग में पीड़ित हो तो परिधिधति के विचार से आचार्य दीक्षा न दे।

दोषरहित और गुणसहित दीक्षा के योग्य श्रेष्ठ जाति कुल के व्यक्ति को ही दीक्षा देनी चाहिए।

दीक्षा लेकर कैसी अवस्था धारण करे ?

शरीर के सम्पूर्ण संस्कारों का त्याग कर, आत्म के समान निष्काम्य और निर्विकार नम्र-विगम्बर वैद्य धारण कर, इन्द्रिय और मन को अपने धरा में रखे। वैराग्य भावना में तत्पर हुआ अपने बाढ़ी और मूँछ के जालों का, लोच करे। जीवरक्षा के निमित्त मयूर की पिच्छी अपने हाथ में धारण करे। शौच के लिए काष्ठ का कमखड्ड तथा ज्ञानाभ्यास के लिए योग्य पुस्तक ग्रहण करे। इस प्रकार जीव-रक्षा, शरीर-शुद्धि व ज्ञानाभ्यास के उपकरण के अतिरिक्त सम्पूर्ण बाधा और आश्वत्थपर परिग्रह का मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना द्वारा नवकोटि त्याग करे, तथा निरन्तर आत्म-भावना में अनुरक्त हुआ छद्मशालुमेक्षा का मनन चिन्तन कराए रहे। एवं मन वचन व काय से पलिंग शुद्धि विगम्बर भेष की (निर्मलता) के लिए सदा सावधान रहे।

भगवान् कु'वृद्ध'वाचार्य, ने देस परमजीतराग विगम्बर मुनि भेष को अर्थार्थ लिंग शुद्धि को आचरण कहा है—

मग-वयस-कायदृक्त्वा आरणा जस्त इंदिया विसया।

आयदणं जियमणे खिदिहं संजयं रुवं ॥ ५ ॥

मयरायदासमोहो कोहो लोहो य जस्त आरणा।

पंचमहद्वयधारा आयदणं महरिसी भखियं ॥ ६ ॥ (अथपाण्डु)

मन वचन काय द्रव्य तथा इन्द्रियों के विषय स्पर्श रस गन्ध कर्ण और शब्द ये जिसके आधीन हैं वह संयम विशिष्ट मुनि का म. प्र.

पृ. कि. ४

रूप जिन मार्ग में आचलन कहा गया है ।

जिस युति के आठ प्रकार के सर्वों में से एक भी भ्रम नहीं है, जिसके राग परिणति का सर्वथा अभाव है, बाह्य पदार्थ में तथा शरीर में भी जिसके मोह का ज्ञान नहीं है, जिनको आत्मा में कोच जोम और सायाचार का अंश छूटने पर भी नहीं मिलता और जो परम अद्विष्टा, अकृष्ट सत्य, महान् अचोर्थ, पूर्ण अणवर्ण और समस्त परिग्रह का त्याग इन पञ्च महाव्रतों के धारण करनेवाला है वह आचलन है । अर्थात् दर्शन, स्पर्शन और पृजन के योग्य उसकी उक्त प्रकार की अवस्था को लिंगशुद्धि कहा गया है ।

भगवान् कुङकुमाचार्य ने लिंग-शुद्धि को ही प्रतिमा रूप से बताया है ।

सपरा जंगमदेहा दंसखायायोवा सुद्वचरणाणं ।
विगमंगवीयराया विगमगे एरिसा पडिमा ॥ १० ॥ (वंघ पाण्डु)

अर्थ—दर्शन और ज्ञान से जिनका बहिर्घ निर्मलता को प्राप्त हो गया है ऐसे युति का, आत्मा से भिन्न जो निर्मल्य, बीतराग शरीर है वह प्रतिमा स्वरूप है । अर्थात् जिनके बाल के आम्र भाग बरबच भी पतिग्रह नहीं है, तथा जो बीतराग स्वरूप है, पर पदार्थ में न राग है, न द्वेष है और न मोह है—इस प्रकार शान्त-शुद्धा का धारक परम बीतराग स्वरूप निर्मल्य युति का नाम लिंग-शुद्धि है । शरीर है वह जिन मत में प्रतिमा मानी गई है । इस प्रकार ही स्वतन्त्रता का नाम लिंग-शुद्धि है ।

लिंग-शुद्धि से लाभ

विस्सासकरं रूपं अणादरो विसयदेहसुखसेसु ।

सुखस्य अप्यवसदा परिसह अधिवासणा चैव ॥ ८४ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—विगमर शुद्धा सम्पूर्ण जीवा के विश्वास का कारण होती है । जगत् के प्राणी विचारते हैं कि ये अपने पास वस्तु का सब वक्र नहीं रखते हैं, सब अन्य वस्तु का ग्रहण कैसे कर सकते हैं ? इनसे किसी को भय नहीं होता; क्योंकि भय उत्पन्न करने वाले शान्त अस्वादि इनके पास नहीं होते हैं । गुप्त (छिपे हुए) शब्दादि की भी सम्भावना या शङ्का नहीं हो सकती; क्योंकि शब्दादि छिपाने के लिए इनके पास वस्त्रादि कुञ्ज भी नहीं हैं । तथा इनकी शान्त शुद्धा देख कर शत्रु भी विश्वास करने लगता है । उनका चर्चिकार और कुल्लव संस्कार रहित मलीन शरीर को देखकर दर्शक को विरक्ति उत्पन्न होती है । युति को भी मलीन संस्कार रहित शरीर के धारण करने से नित्य प्रतिलक्षण

पृ. कि. ४

वेराग्य भगवान् की जागृति होती है। विषया से विरक्त उत्पन्न होती है। सम्पूर्ण मनुष्य (स्त्री या पुरुष) का इनपर पुरुष भाव पैदा होता है। वे सोचते हैं कि इनको अपने शरीर पर अनुराग नहीं है; अतः दूसरी मनुष्यों पर है। अनुराग हर सहे है? इन्हीं अनुराग उन्का कर्म्य उनके प्रति निर्दिष्ट और अधिक पवित्र रहता है। जातरूप धारक संयमी का मत भी नम्र वेप के धारण करने से न स्नानादि द्वारा शरीर का संस्कार न करने से विषय सुलों से सदा विरक्त रहता है। वह सदा चिन्तन करते हैं कि "मैं किस पर अनुराग करूँ? क्या मांस, त्विधर और मल मूत्र की गंदी भोपड़ी रूप अव्यक्त छुगिल स्त्री आदि का शरीर अनुराग करने योग्य है? विवेकी पुरुष इस मास त्विधरादि की धूलो ना कृना तो दूर रहा देखना न स्पर्श करना भी नहीं चाहते हैं। मैंने तो शुद्ध बुद्ध अतिनिर्मल आनन्दमय चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति के लिए इस सर्वोत्कृष्ट मुनि धर्म को धारण किया है।" इस प्रकार के विवेकज्ञान से अपने स्वरूप का चिन्तन करते हैं। इसलिये उनके मनमें विषय मुख्य के प्रति कभी आदर भाव उत्पन्न नहीं होता है। अतःकार समान सन्नि मुनि के शरीर जो देखकर अविवेकी महिलाजन भी उनमें अनुराग नहीं करती हैं। इसलिये सन्तार के सब प्राणियों का आदर भाव निमोन्य लिं ग में होता है।

यन्त्रादि का नवैथा त्याग करने में मुने क्रियो के परतन्त्र नहीं होते। यन्त्रादि रत्न से उनही प्राप्ति के लिए सन्तारों की गृहस्थ के अधीन क्षति होती है। तथा उसी की रक्षा का सदा मय लगना रहता है। योरादि के द्वारा चुराये जाने का भय कना रहता है। उनके प्रजापतादि के लिए आरम्भादि द्वारा तिसादि दोष उत्पन्न होते हैं। यन्त्रादि के ना ग के नय में उनही रक्षा के लिए समय के ध्यान न उद्गमनि दीप सहित स्थान में शयनस्थान करना पड़ता है।

विगम्बर मुद्रा धारण करने में रंरा मराक शीत चागादि की परीपहों को सहते का मुख्यवर प्रतिकुल मिलता है जो कि कर्मनिर्जरा का मुख्य साधन है। इससे आत्मवल प्रकट होता है और अनेक उपसर्गों के आने पर भी चित्त बल्लल नहीं होता है। वैयं और सहिष्णुता की वृद्धि होती है। और सब प्रकार के परिग्रह के योग से रहित हुआ मुनि आत्मध्यान में स्थिरता प्राप्त करता है। परिग्रहधारक के विषय में निरुत्पन्ना नहीं आती है। उसके चित्त में बल्ललता रहती है। और तक इसके मुख्य वयोंन क्रिये जाते हैं। यह विगम्बर भव त्रिनेत्र भगवान् का प्रतिकर (प्रतिचित्र) है और सुखी जीवों के लिए मुक्ति का उपाय है। इससे रागादि बोधा का परिहारा होता है। और आत्ममानु शील की जागृति होती है। और भी बहुत से गुण इस जिनसदरा विग (विगम्बर भेष) के धारण करने पर स्वतः उत्पन्न होने लगते हैं।

(२) व्रतशुद्धिः

ते सव्यगन्धसुकका अभ्रमा अपरिगहा अदाजाना ।

वोसदच्यदेहा जिखवग्धम्मं मयं कोत्ति । १५ ॥ (मूला० अ० ०)

अर्थ—जिस संयमी ने मिथ्यात्व, वैद, कर्माय (कोय,मान,माया, लोभ), राग, द्वेष, माग्यं, रति, अदरति, शोक, भय, जुगुप्सा इन चौदह प्रकार के आश्रयन्तर तथा वैद, वास्तु, किरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, जुव्य, भाखड इन दश प्रकार के बाह्य परिग्रहों का नयकोटि से जन्म भर के लिए त्याग किया है नहीं नमसुद्धा का चारक मुनि अपने शरीर में भी समस्त रहित, बालक समान निर्दिष्ट होना इच्छा तैलादि मर्दन, चूर्तन (खटलना) स्नानादि से शरीर के संस्कार को दणगी होता है और जिनेन्द्र प्रणीत धर्म को पर भव में भी आने साध ले जाना है ।

आचार्य—दिगम्बर गुरु धारण करने वाला मुनि चौदह प्रकार के आश्रयन्तर और दश प्रकार के बाह्य परिग्रह का त्याग कर शरीर से भी समस्त नहीं करता है । शरीर के संस्कार का त्याग होता है । सम्पूर्ण आरंभ (आयुषी हिसा के कार्य) से छलग रहता है । हिसादि सब पापों का त्याग करता है । बाल के अग्रभाग प्रमाण भी परिग्रह को नहीं रखता है । जिस स्थान पर सूय अस्त हो जाता है, वही निवास करता है । किसी के प्रचीन नहीं रहता । सब प्रकार स्वतन्त्र होता है, गिणुत् के समान जिसका स्थान नियत नहीं होता है, अर्थात् निश्चित रूप से एक स्थान में निवास नहीं करता है ।

(३) वसतिका शुद्धि

गामेयरादिवासी खारे पचाहवासियों धीरा ।

सवणा फामुविहारी विविचणपंतवामी य ॥ १६ ॥ (मू० आ० आ०)

अर्थ—जिस बस्ती के चारो ओर कंठे आदि पाए हों, उनमें गोवं कहते हैं उनमें मुनि एक रात्रि वास करते हैं । जिसमें प्रवेश बार बड़े बजने हो उसे नगर कहते हैं, उसमें पांच दिन तक निवास करते हैं । इससे अधिक नदी उद्गर सक्त; क्योंकि पांच दिनों में तीर्थ यात्रादि सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं । इससे अधिक निवास करने से उस स्थान से समस्त उत्पन्न होता है । स्त्री, नपुंसक, पशु आदि से रहित पुरातन स्थान में निवास करने वाले, निर्दय आवरण के पालक मुनियों का ग्राम में एक रात्रि और नगर में पांच दिन ठहरने का विधान है ।

पुनस्त स्थान का अन्येयण करनेवाले गन्धहस्ती के समान मुनि विविक्त स्थान में ही सुख का अनुभव करते हैं । पर्यंत की कन्दप, शुक्र, वृद्ध-कोटर, शून्य-गृहादि में रहते हुए भी वैयं से विचलित नहीं होते हैं । जिनाका में स्मरण करते हुए परम आनन्द विल होकर आत्मा को ध्यान में संलग्न करते हैं ।

जिस संभव गोवं या नगर में वास करते हैं, उस समय वहां पर भी एकान्त मठ शून्य गृहादि निर्दोष स्थान में वास करते हैं । उस स्थान से समस्त सम्पन्न नदी जोड़ते । वहां पर कमल पत्र की तप्य निर्लेप रहते हैं ।

सुनीश्वर पर्वत के शिखर, कंदरा तथा गुफा आदि कायर पुरुषों को भय उत्पन्न करते वाले स्थानों में निवास करते हैं। जहाँ पर सिंह न्याय दिसक जन्तुओं का प्रचार रहता है, उन विकट स्थानों में रहकर वे ध्यान करने के लिए उत्सुक रहते हैं।

सिंह समान निर्भीक मुनि उन भयावह वने जंगल में जाकर ध्यान धरते हैं, जहाँ पर सिंह व्याघ्र शंकर रीछ आदि के शब्द गूँज रहे हों। उनकी आस जनक ध्यान सुनीश्वरों के चित्त को लेशमात्र भी बँचल नहीं करती है। वे घोर घोर मुनि ऐसे भयानक स्थानों में उन्मत्त ध्यान क्षिति प्राप्त करते हैं।

इसे भयानक धन में मुनि किस विधि से रहते हैं ? इसे दिखाते हैं—

सज्जमायभायुजुक्ता रति य सुवंति ते पगमं तु ।

सुत्तर्यं चितता यिराय वसं ण गच्छंति ॥ २८ ॥ (भुक्ता. अ.)

अर्थ—अयंकर वनादि तथा एकान्त शून्य गृहादि में निवास करनेवाले मुनि स्थाय्य और ध्यान में दृष्टान्त हुए रात्रि में नहीं सोते। अतः भावना में और परमप्रचित होकर ध्यान में मग्न रहते हैं। रात्रि का प्रथम और अन्तिम प्रहर उक्त-प्रकार बिताते हैं। वे सुप्त तथा अर्ध और उभय (सुप्त व अर्ध) का चिन्तन करते रहते हैं, इसलिये वे निद्रा के वश नहीं होते हैं।

भावार्थ—निर्ग्रन्थ मुनि ध्यान स्थाय्यादि के कारण जब-जब रीर में ध्यान मात्स्य होती है, तब भ्रम का परिहार करने के लिए रात्रि का पहला और पिछला पहर छोड़कर शयन करते हैं। हाथ का तकिया लगाकर धन करवट सोते हैं। बार बार करवट बचलते नहीं हैं। गीदूहन आसन धीरासन, सुतमसन, पद्मासन, पर्यकासन इत्यादि आसनों में जो ध्यान में स्थिरता करनेवाला प्रतीत हो उस आसन से एकाम्रचित होकर आत्मा के स्वरूप का चिन्तन करते हैं। अतः ध्यान के पद पदार्थ का मनन-चिन्तन करते हैं। आत्मा चर्कध्यान या शुक्लध्यान में रमण करना रहे ऐसे उपायों का अवलम्बन करते हैं। अनेक प्रकार के परोपद और उपसर्गों के आने पर उनके प्रतीकार की इच्छा तक नहीं करते। अपने शरीर से ममत्त का त्याग करने के कारण परोपद व उपसर्ग उनकी आत्मा में किसी प्रकार विकार उत्पन्न नहीं करते। जैसे किसी दूसरे के सने घर में अग्नि कागड़ आदि उपद्रव के उपस्थित होने पर मनुज के मन में दुःख व शोक नहीं होता है उन्नी प्रकार भेद विज्ञान द्वारा शरीर को शून्य पर ममत्तेवाले मुनि के दुःख का आधिभवि नहीं होता है। इस प्रकार की भावना जिनके अन्तः कारण में निरन्तर निवास करती है वेही घोर और पापभीरु सुनीश्वर कमं हा जाय करते में ममत्त होते हैं।

(४) विहार शुद्धि

भ्रूत्ता गिराववेक्खा सच्छब्दविहागिणो जहावादा ।

हिंसेदि गिरुव्विग्ग्रा शयरायग्गंछिय वसुहं । ३१ ॥ (मुत्ता ०, ४५०)

अर्थ—समस्त प्रकार के परिग्रह से सर्वथा निलीप, तथा किसी पदार्थ की आत्मात्मा नहीं करने वाला सुनि, चापु फ समान शक्य है।
विहारो प्राप्त नगर पत्तनादि से भरिभरा धनु चरा (पुरुषी) पर नित्यप्रति भ्रमण करते हैं। किन्तु भिचिन्मग्न भी उद्विग्न नहीं होते।

भावार्थ—नित्य विहार करनेवाले सुनि शुद्ध माने गये हैं। जो सुनि आगमोक्त विहार करने में प्रभाव करते हैं, अथवा जिन शासन की अवहेलना करके बिना विशेष कारण के महीनों तक एक स्थान में निवास करते हैं वे सुनि सरोवर हैं। सुनि की उत्तमता व निर्मलता तो चापु के समान निरन्तर चक्रवर्त्त विहार करने से ही होती है। सुनि पैदल विहार करते हैं। किसी प्रकार की सभारो नहीं करते। कर्वाग नेतन वेश अवस्थावि वाहन पर चढ़कर विहार करने में उन्हें पीछा पहुचती है और मार्गस्थित ओटे गन्तुओं की रक्षा नहीं हो सकती है। अचेतन मोटर वायुयान आदि की सवारी से भी जलकाय, पृथ्वीकाय, अग्निस्वर्यादि जन्तुओं की तथा मार्गस्थित चरा जीवों की भारी हिला होती है। तथा वाहन पर सवारी करने से परतन्त्रता तथा नीनता आती है। समस्त परिग्रह के त्यागी सुनि के निकट रुखा पैसा नहीं होना और वे किसी से आचना नहीं करते। अतएव सुनि के सब प्रकार के वाहन का त्याग होता है। वे पैदल विहार करते हैं। सुनीश्वर सब जीवों के निन्दारण धन्यु होते हैं। कष्टना से जलका हृदय आर्द्र रहता है। वे भूमि पर के जीवों को बचाते हुए उस प्रकार चलते हैं कि माने सोये हुए रत्न का ही अन्वेषण कर रहे हों। तथा माता जैसे पुत्र पर स्नेह करती और उसकी सर्व प्रकार रक्षा करती हैं उसा प्रकार सुनि सब जीवों के रक्षक होते हैं। वे जीवादि ग्रह द्रव्य और नगतरत्न के पूर्ण ज्ञाता होते हैं। उनके हाथों को मान करती उन्नयन प्रकाश में मले प्रकार जानते हैं, इसलिय पापजनक क्रियाओं का परिहार कर प्रवृत्ति करते हैं।

निर्ग्रन्थ साधु पाप भीरु होते हैं। अतः उनके वाक्छेदीय मन वचन काय व कृत कारित अनुमोदना आग सम्पूर्ण पाप जनक कर्मों का त्याग होता है। वे प्रयोजन वश भी वृण का केदन नहीं करते, वृत्त का पत्ता नहीं तोड़ते। किसी कृष्टि नाय-जनस्थिति का केदन नहीं करते। वृत्त की रचना, शाला, कोपल, कन्धमूलादि छेदन, भेदन, मोटन (मरोहना) आदि नहीं करते। छेदन तो दूर रहा, जलका स्पर्श तक नहीं करते। प्रसाद से अथवा भूत से किसी सचित वनस्थिति का स्पर्श होजाने पर प्रायश्चित्त लेकर उम गेप को दूर करते हैं। वे दूसरे से पत्र फटादि का आरम्भ नहीं करयते और न उसका अनुमति लेते हैं। जो साधु भविन वनस्थिति के आरम्भ व अवस्थादि को प्रेरणा करता है उमको अहिंसा प्रकाशवत् में व्युत्त समझना चाहिए।

व्यापरायण परम आदिसक निर्गन्ध मुनि सचित्त भिट्टी आदि पृथ्वी आदि सोदना, पोटना, चूने करना, कुटना आदि न तो स्वयं करते और न दूसरे से करवाते हैं। जल का सिंचनादि कदापि नहीं करते। पंखा आदि ढिलाकर वायुमय के जीवों को विगड़ना कभी नहीं करते। आग को न जलाते और न बुझाते और न अन्य किसी प्रकार उष्ण जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं और न दूसरों के द्वारा उक्त जीवों को अप्रदिलताते हैं। यदि अन्य पुस्तक किसी प्रकार का साधन कार्य करना है तो उसकी अनुमोदना नहीं करते। बालिक प्रिय मधुर वचन द्वारा उपदेश देने पर पाप कार्य से होनेवाली हानि समझ कर स्वच्छ कार्यों से उसको बचाते हैं।

साधु सदा निर्भय निहत्थसिंह समान विचरते हैं। समस्त प्राणियों पर साम्य भाव रखते हैं, इसलिए किसी प्रकार के शस्त्र आस्त्र धारण नहीं करते। हाथ में डंडा तक नहीं रखते। उनका कोई शत्रु नहीं है। सब जीवों को मित्रवत् समझते हैं। सम्पूर्ण जीवों को आत्मवत् चिन्तन करते हैं। मेरे द्वारा किसी भी तरह किसी जीव को पीड़ा न हो जावे। यदि मेरे निमित्त से इन जीवों को दुःख पहुंचा तो वह दुःख मेरी आत्मा को बेचैन करदेगा उनका ऐसा स्वच्छ च हृद संकल्प सम्पूर्ण जीवों की पीड़ा के परिहार में प्रयुक्ति करता है।

आत्म-साधना में तत्पर रहते बाले निर्गन्धों का अतिशान्त गम्भीर चित्त क्षुधा वृण शीत उष्ण इत्यादि परीषदों के तथा देव-तितयैवादि छत उपसर्गों के प्राप्त होने पर हीनता नहीं दिखाता, किन्तु रणोत्तरा में उन्मत्त शूरीर पुरुष की तरह वैय धारण कर वैराग्य भावना रूपी शस्त्र का प्रयोग कर उन पर विजय प्राप्त करता है। साधु शत्रु मित्र पर मायास्थ भावना धारण कर रागद्वेष को परास्त करते हैं। हूने (कछुए) की तरह अपनी सब इन्द्रियों को सुकोष्ठ कर प्रिय व अप्रिय विषयों में आदर व अनादर बुद्धि नहीं करते हैं। संसार के किसी पदार्थ की आकांक्षा न होने में उनके मन की बमलता दूर होकर स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। उनके निमल अन्तःकरण में माया प्रगल्भ का तेराभाव महान न होने के कारण वे सब जीवों के विश्वास पात्र होते हैं।

जिनेन्द्र शास्त्रन रूपी मार्ग पर सदा दृष्टि रखते हैं। उसके उल्लंघन से आत्मा की महती हानि को समझते हैं। जन्म मरण के तथा सांसारिक दृष्ट-विद्योगादि जन्म दुःखों से भयभीत हुए गर्भवास के अन्तः कष्टों से बचराते हैं।

हे आत्मन् ! घोर नरक के कुम्भीपक के मग्न दुःखने बाले माता के उदर में बहुत काल तक मल, मूत्र, अधिरात्रि से लिपटे हुए रहकर अथानक संताप भोगना पड़ता है। इसलिए इस गर्भ बसती से अतिव्रत होकर मुनि छुटकारा चाहते हैं।

ज्ञान-दीपक से जगत के स्रमस्त पदार्थों की असली हालत को देखकर कामभोग से विरक्त होते हैं और ज्ञान-चक्षु से अगर्भ-वास के स्थान को देखते हैं और वहां पर पहुंचने के लिए सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य का आश्रय लेकर वैराग्य भावना में लीन होते हैं। शरीर से निरपेक्ष हुए वैय रूप लगाम हाथ में लेकर आत्मा का दमन कर संसार के मूल (मोह रग द्वेष) का केटन करते हैं।

पृ. कि ५

(५) भिक्षा शुद्धि

छद्मद्वयमभवे हि पारंति य परधरम्भि भिक्षलाण ।

जमणद्धं भुजंति य य विष पयारं रसठाण ॥ ४४ ॥ (मूला० अ०)

अर्थ—शुनीश्वर अपने सर्वभक्ष को साधनके लिए देना, तैला, चोला, पंचोला आदिके पारथो निमित्त परधर भिक्षा से भोजन करते हैं । जो भोजन कृत कारित और अनुमोदना में रहित हो तथा वदिष्टादि दोषों से वर्जित हो उसे ही ग्रहण करते हैं । बिच्छारस की लोछुपता से अधिक भोजन नहीं करते हैं ।

भावार्थ—साधु जन आहार को उपादेय नहीं समझते । जहाँ तक हो सके उसका त्याग करते हैं । अपनी शक्ति को न खिपाकर पैना तैला आदि उपवास चारण कर निरन्तर आत्म-भान, स्वाध्याय में लगे रहते हैं । जब देखते हैं कि आहार के बिना स्वाध्यायादि कार्यों में बाधा उपस्थित होती है तब भिक्षा के लिए बस्ती में निकलते हैं । लुचा व दुपा से अतिपीडित होने पर भी मुखादि द्वारा दीनता प्रकट नहीं करते । नवधा भक्ति के साथ दिया हुआ कृत कारित अनुमोदना से रहित नवकीटि विशुद्ध, वदिष्टादि दोषवर्जित तथा चोदह मल (नख रोमादि) रहित प्रायुक्त शुद्ध आहार पर-पर में लेते हैं । जिस घर पर ममत्व हो उसमें आहार ग्रहण नहीं करते हैं । रस की लालसा रहित जनता आहार करते हैं जिससे स्वाध्यायनादि आत्मीय कार्य की स्थिति हो सके । आधा चकर अन्न से और चौथाई जल से भरते हैं । चौथाई मगली रखते हैं । स्वादिष्ट भोजन की लोछुपता धरा रस हीन भोजन का त्याग नहीं करते हैं । शुद्ध जैसा भी शुद्ध और प्राण भोजन देता है उमें मौन पूर्वक ग्रहण करते हैं और वह भी पाणि-पात्र में है ।

वदिष्टादि क्षियालीस दोष और बपीस अन्तराय रहित साधु का भोजन होता है । उसका विवेचन पिण्ड शुद्धि अधिकांश में किया गया है । यहाँ से जान लेना चाहिए ।

मुनि भिक्षा के लिए किस प्रकार भ्रमण करते हैं इसका कुलाभा निम्न प्रकार है ।

अएणादमणुएणादं भिक्षं विषु वमज्झिमकुलेसु ।

घरपतिहिं हिंढंति य मोखेया पुण्णी समादिंति ॥ ४७ ॥ (मूला० प्रा० अ०)

अर्थ—आज्ञ मुनीश्वर भिक्षा के लिए यहाँ पर आवेंगे इस प्रकार ग्रहस्थों को ज्ञात नहीं हो उसे अज्ञात कहते हैं । अनभिप्रेत में प्र.

पृ. कि. ४

अर्थात् सुनि आसुक अभिप्राय करी न असुक घर जावेगे इत्यादि अभिप्राय का ज्ञान न हो उसे अनभिज्ञित कहते हैं। ऐसे अज्ञात और अनभिज्ञित घर में चाहे वह धनिक का घर हो, या मध्यम स्थिति वाले का घर हो, एक पंक्ति में आये हुए घरों को नहीं टालकर मीन पूर्वक भिक्षा ग्रहण करते हैं।

आचार्य—सुनियो को चाहिए कि वे जो अभिप्राय कहें उसका स्पष्ट ज्ञान ग्रहण को न हो सके। तथा जिस घर में सुनि आहार को जावे, उससे पहले अपने संघ का आचार्य आदि आकर सब अनुकूल व्यवस्था न करे। जहाँ पर संघ का कोई व्यक्ति ग्रहण के घर आकर पहले भोजनार्थ का प्रबन्ध करले और उसी घर में साधु का आहार हो तो, इसमें उद्दिष्ट दोष ही नहीं अवः कर्म दोष उत्पन्न होता है, जो सुनि के सुनिष्ठ का नाशक माना गया है। तथा साधु चर्चा के लिए निकले तब पंक्तिबद्ध घरों में जहाँ पर भी विधि मिल जावे वहाँ पर आहार के सम्पूर्ण दोषों को टालकर आहार ग्रहण करले। ऐसा न करे कि विधि मिलने पर किसी घर को बीच में छोड़ कर अपनी इच्छानुसार कहीं पर भोजन ग्रहण करे। इससे समस्त और आहार की जालसा या अन्य किसी प्रकार का मोह प्रकट होता है। इसलिए गरीब, धनवान, साधारण घरों के भेद भाव को भ्रान्त से न रखकर आसुक शुद्ध विधि सहित जहाँ पर भी योग्य सरस या नीरस आहार मिले उसको स्वीकार करले। भोजन ठंडा हो या गर्म हो, स्निग्ध हो या रुख हो, लौना हो अलौना हो, स्वादु हो या वैस्वाव हो अपनते मनके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, इन बातों का लक्षण न कर आसुक शुद्ध आहार जहाँ पर मिल जावे वहाँ ही ग्रहण करले।

आजकल अत्यन्त शीत (ठंड) है यदि गर्म भोजनार्थ मिले तो अच्छा हो, आजकल गर्मी के दिन हैं इस समय शरीर में शीतलता करनेवाला पदार्थ मिले तो अच्छा हो, आज-कलवास का पारणा है स्निग्ध सरस भोजन मिले तो शरीर के लिए हितकर होगा इत्यादि बातों का कभी चिन्तन न करे। जैसा भी आसुक शुद्ध आहार मिले साधु को शान्ति पूर्वक इस प्रकार ग्रहण करनेला चाहिए—जैसा कि कोई व्यापारी अपनी भास्से भरी गाड़ी को इष्टस्थान पर ले जाने के लिए पहियों के मध्यभाग में तेल या घी का ओंगन देता है। यदि ओंगन न दिया जाके तो घुरे से अग्नि उत्पन्न हो जाती है और बड़ घुरा नष्ट भ्रष्ट होजाता है; गाड़ी इष्टस्थान पर पहुँचने में असमर्थ हो जाती है। उसे अभीष्ट स्थान पर पहुँचने के लिए घृत या तेल का ओंगन आवश्यक होता है। उसी प्रकार साधु का शरीर रत्न-ज्यादि असूक्ष्म रत्नों से भरी हुई गाड़ी है। यदि इसका उचित समय में आसुक शुद्ध आहार रूपी ओंगन न दिया जावे तो वह अपने अभीष्ट स्थान (मोक्ष) में पहुँचने के पहले मार्ग में ही नष्ट हो जावेगी तथा उसका संयम तपस्वरण ध्यानार्थ के विषय में किया गया समस्त श्रम व्यर्थ हो जावेगा। साधु शरीर को मोक्ष मार्ग पर चलाने के लिए आहार रूपी ओंगन देना आवश्यक समझते हैं। राग बुद्धि से शरीर को पुष्ट करने के लिए साधु आहार नहीं करते हैं।

मुनि वक्त दृष्टि से गृहस्थ के घर बर्षा के लिए जाते हैं। यदि दैवयोग से बिधि न मिलने पर या अन्तराय आदि के हो जाने पर ब्राह्मण न मिले तो खवास नहीं होते, बिच में बिपाद नहीं करते। उसको कर्म की नीबुरा का कारण समझकर शान्ति से स्वाध्यायादि आत्म-वित्तकर कार्यों में लग जाते हैं।

वे विचारते हैं कि आहार प्राण-आरण के लिए किया जाता है और प्राणों का कारण धर्म के आराधन के लिए है। अतः जितने काल शरीर प्राण में है उतने समय तक उसे धर्म के आराधन में ही लगाना चाहिए। ऐसे विचारों से वे धर्म कृत्यों में एक समय भी प्रमाद नहीं करते हैं।

भोजन की प्राप्ति के लिए वे किसी की प्रशंसा सुनि नहीं करते हैं। न किसी वस्तु की याचना करते हैं। क्योंकि याचना करने वाले के दीनपुत्ति होती है। जिसके हृदय में दीनता होती है वह गृहस्थों का दास बन जाता है तो उसका श्रोताओं के चित्तपर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। प्रव्यादि की याचना करनेवाला साधु नहीं होता वह साधु भोग को लगाने वाला है। इसलिए साधु किसी वस्तु की याचना करना तो बुरा रहा, उसकी इच्छा तक नहीं करते। क्योंकि उसको भी वे संयम का नाराज समझते हैं। आहार के लिए भी जब मौन धारण करने बस्ती में जाते हैं तब आहार कर चुकने तक किसी प्रकार का संकेत तक नहीं करते। तब अन्य वस्तु को सुख से कैसे मांग सकते हैं। देखि (जो) यह शब्द दीनता और कस्या का प्रकट करने वाला है। इसे क्वापि अपने सुख से नहीं निकालते। पांच सात दिन आहार न मिलने से भूख के मारे मुनि का शरीर शिथिल व अशक्त हो गया हो, आँखों के सामने अँधेरा आने लगा हो, प्रसक्त शून्य हो गया हो, ज्वर आने लगे हो, हाथ पोंव खिलाने का सामर्थ्य भी नहीं रहा हो तथापि धीर मुनि एक प्रास तक नहीं मांगते हैं। ऐसे स्वामिनी (मुनि धर्म का मान रखने वाले) मुनीश्वर अपने सुख से कर्षा कोई अन्य वस्तु मांग सकते हैं ?

मुनि भोजन न मिलने पर अपने हाथ से भोजन नहीं बनाते, न उपवेश देकर दूसरे से बनवाते हैं। न अपने लिए भोजन वाले की अनुमोदना करते हैं। क्योंकि उन्होने भोजन बनाने का, तबकोटि से त्याग किया है। भिक्षा के समय जो भजन मिल जाता है उसीमें संतुष्ट रहते हैं। भिक्षा में भ्रात रोटी आदि अयान मिले, अथवा दुग्धजलादि पेय पदार्थ मिले, या सङ्ग आदि पकवान मिले, अथवा रावड़ी आदि मिले या जलमात्र मिले, जो सुख व प्रासुक हो, पाणिपात्र में उसका प्रतिबलन कर-वेत्तरोक्कर भक्षण करते हैं। जो भोजन विषयों (भद्र) न हो, प्रासुक (सम्पूर्णान्दि जन्तुरहित), मनोहर तथा पण्या के दोष से रहित हो, ऐसा भोजन भिक्षा में मिले तो ग्रहण करते हैं। किन्तु प्रासा (दो तीन दिन का बना) भोजन नहीं करते। विषयों (भद्र) तथा भीटी आदि जिसमें चल रही हो बसे अप्रासुक समझ कर उस भिक्षा-भोजन का त्याग करते हैं।

जिस भोजन के पदार्थ में काली पीली नीली लाल रवेत पांच रंग की फूलन में से कोई फूलन आगई हो, जो पक्षित रस हो,

जिनमें दुर्गंध आती हो, साधु उसको अप्राप्तुक समझ कर त्याग करते हैं। क्योंकि मूलन में साधारण वनस्पतिकाय के अनन्त विगोदिया जीव होते हैं। इसलिये साधु ऐसे पदार्थों का भोजन करते हैं जो सर्वथा प्राप्तुक हो, शुद्ध हो और मनोहर हो। जो आहार वेल्हने में भी भद्दा माखस होता हो उसका भी ग्रहण नहीं करते हैं।

फलादि जब तक अग्नि से पकाये नहीं गये हों साधु उन्हें नहीं लेते हैं। क्योंकि बिना अग्नि के पकाये फलादि के दुग्धे प्राप्तुक नहीं होते हैं।

जिसमें बीज न हो ऐसा फलों का गूदा या रस प्राप्तुक किया हुआ ग्रहण करते हैं। जिसमें बीज हों ऐसा फल का गूदा रस आदि कभी नहीं लेते। तथा बिना बीजवाला रस वगैरह भी यदि प्राप्तुक न किया गया हो तो उसका ग्रहण नहीं करते हैं।

शुद्ध प्राप्तुक भिक्षा-भोजन करने पर भी प्रमाणाधिकृत दोषों का निवारण करने के लिये मुनि प्रतिजम्णादि करते हैं। जिन में भोजन की दो वेला होती हैं, किन्तु मुनि एक दिन में एक बार ही भोजन करते हैं।

५. ज्ञान शुद्धि

ते लद्धबायाचक्स्व साधुज्जोण्या दिट्ठपरमहु।

गिरस्संकिद्ध विविदिगिक्खादवलपरक्कमा साधू ॥ ६२ ॥ (सूता० ग०)

अर्थ—जिन महात्माओं ने ज्ञान—बहु प्राप्त कर लिया है, अतिज्ञान, शु तन्त्रान, अवचिज्ञान, मनःपर्यक्षान के उल्लङ्घन प्रकारा से सम्पूर्ण लोक के सार-पदार्थों को ज्ञान किया है उनको आगस निस्त्रपित पदार्थों में शंका नहीं होती है तथा संसार की किसी बीभत्स (शृणास्पद) वस्तु पर विन्दे शृणा नहीं है तथा कठिन से कठिन समस्या करने पर भी आत्मज्ञानि उत्पन्न नहीं होती है, आत्मबल के अनुकूल पराक्रम द्वारा निरन्तर उत्साह सहित कार्य में लगे रहते हैं।

जिस साधु को स्वयिद्वान्त का तथा परमत् के सिद्धान्तों का रहस्य ज्ञान होता है वह साधु अपने आवश्यक से नहीं गिरता है। ज्ञान रूप उल्लङ्घन दीपक उसके आगे प्रकाश करता चलता है। वह संसार के सब पदार्थों का असली स्वरूप उघाटकर उसके सामने रख देता है। यह पदार्थों तेरे लिए अशुभ के समान प्राण्य है और यह पदार्थ तेरे लिए विष के समान अहितकर होने के कारण त्याग्य है। यह अनुकूल भिक्षा तेरे आत्मा को पवित्र और बलवान बनाने वाली है और यह विपरीत भिक्षा तेरी आत्मा को मलीन व निर्बल पन्नने वाली है, इत्यादि बातों को सूचित कर जो योगार्थों को प्रभावित करने वाला एक सम्यग्ज्ञान ही है। यदि विपरीत कारणों के संयोग से

मं. प्र.

पृ. कि. ४

चारित्र्य के आराधन में साधु उन्माद हीन होने लगता है, कठिन परीकों के प्राप्त होने पर चारित्र्य में उग्रामीनता होने लगती है, नव यदु ज्ञान उसका हाथ पकड़कर निरन्तर में बंधता है और उग्रामीनता दूर कर उन्माद को बढ़ाता है। उन्मादगामी मन को थांभ कर मार्ग में लाता है। साधु को यथासमय भले बुरे की सूचना देनेवाला एक ज्ञान ही है।

ज्ञान बल से साधु तत्पर्यायि स्त्रियों में निरन्तर दृढ़-चित्त रहता है उसका चैर्य बढ़ानेवाला ज्ञान ही है। आत्मा में गम्भीरता तथा अन्य सुखों की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है। ज्ञान रूपी लगाम से ही इन्द्रिय रूपी गलथान चोड़े वश में रहते हैं। मन-मातृ को आत्मा के वश में रहने के लिए ज्ञान अंकुश के समान है।

तत्पर्या में जिन साधुओं के कगोल सूख कर निवृत्तगये हैं, श्रुति (भीष्ट) ऊपर उठ आई हैं, आँखें अन्ध कर चुक गई हैं, शरीर अस्थि पंजर मात्र हो गया है, वे साधु भी ज्ञान के बल में निरन्तर तत्परचरण में उत्साहित रहते हैं और उनका वास्तविक स्वरूप जानते हैं। वही कहा है।

सुदूरययुष्मणकण्ठा हेतुण्यविसारंदा विडलसुद्धी ।

गिउण्यसत्थकसला परमपयवियाणया समया ॥ ६७ ॥ (मूला ० अ०)

अर्थ—जिन सुनि पुंगवों के कर्ण अंतर्ज्ञान रूपी रत्न से भूषित हैं, जो हेतुवश में परकृत हैं, जिनकी बुद्धि विद्याल है, जो व्याकरणशास्त्र, तर्कशास्त्र, साहित्य, अन्य, अलंकार आदि शास्त्रों में निपुण हैं, वे गृहमति, साधु परमपद (मोक्षमार्ग) के वास्तविक ज्ञाता होते हैं।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन पूर्वक ज्ञान व चारित्र्य मोक्ष का मार्ग ज्ञाता गया है। नव व प्रमाण से जीवादि पदार्थों के स्वरूप को जानकर उनपर अद्वान करने की सम्यग्दर्शन कहते हैं। उस सम्यग्दर्शन सहित जितना भी ज्ञान है यह सम्यग्ज्ञान तथा जितना भी चारित्र्य है वह सम्यग् चारित्र्य होता है। सम्यग्दर्शन की उपलब्धि के लिये पदार्थों का यथार्थ ज्ञान आवश्यक है और पदार्थों का यथार्थ ज्ञान प्रमाण और नय के द्वारा होता है इसलिए मन्वे प्रथम प्रमाण व नयों के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। नव और प्रमाण के ज्ञान बिना यशु का यथार्थ ज्ञान होना असंभव है।

अंतर्ज्ञान से निरूपित अर्थ के एक देश (अंश-वर्ग) का निश्चय करनेवाले ज्ञान को नव कहते हैं। नैगम, संप्रदा आदि उसके सात भेद हैं। उनका स्वरूप ज्ञानाचार में दिला आये हैं। अथवा द्रव्याधिक और पर्यायाधिक के भेद से नय के दो भेद हैं। नैगम, संप्रदा, व्यवहार और श्रुतिसूत्र ये चार नव द्रव्याधिक हैं, क्योंकि ये द्रव्य का ग्रहण करते हैं। और शेष तीन (शब्द, समभिरुद्ध और एवमूल)

पर्यायार्थिक हैं। ये पर्याय का ग्रहण करते हैं। अथवा व्यवहार और निरवयव इस प्रकार नय के दो भेद हैं। वस्तु की शुद्ध अवस्था के ग्रहण करनेवाले नय को निरवयव नय कहते हैं। तथा अन्य वस्तु के संयोग से उत्पन्न हुई वस्तु की जो वर्तमान अवस्था है उसके ग्रहण करनेवाले नय को व्यवहार नय कहते हैं। अनन्त चर्मालसक वस्तु को समस्त स्वरूप के ग्रहण करनेवाले ज्ञान को प्रमाणा कहते हैं। उसके प्रत्यक्ष व परोक्ष ये दो भेद हैं। इसका विशद विवेचन, खानाचार से किया गया है वहाँ जान लेना चाहिए।

जिसको आगम का ज्ञान है उस मुनि का चरित्र उज्ज्वल होता है। तथा वही अपना तथा दूसरे का कल्याण करने में समर्थ हो सकता है। अतः ज्ञान विना मनुष्य अन्य के समान होता है। जैसे अन्धा मार्ग-स्थित कण्टक, पत्थर, खड्ग आदि अनिष्ट वस्तु से बचकर ठीक मार्ग पर चलने में असमर्थ होता है वैसे ही ज्ञान हीन मनुष्य आत्मा के अहितकर मार्ग (चारित्र) से बचकर उत्तम निर्दोष मोक्षमार्ग पर चलने में असमर्थ होता है। इसलिए आचार्य महाराज ने साधु के अनुष्ठान (आगमज्ञान) की आवश्यकता दिखाई है।

मुनि को व्यवहार ज्ञान भी होना चाहिए। जो द्रव्य क्षेत्र काल व भाव के अनुसार उपदेश नहीं देता है, उसके उपदेश से जनता को कुछ भी लाभ नहीं होता है; प्रत्युत कभी कभी उससे भयंकर हानि हो जाती है। द्रव्यचेतनास्त्रावि का विचार न करनेवाला मुनि अपने चरित्र को भी निर्मेल नहीं रख सकता, इसलिए साधु को मतिमान होना चाहिए।

जो साधु व्याकरण, न्याय, छन्द, साहित्यादि शास्त्रों का वेत्ता होता है उसके द्वारा मुनिपद सूर्य के समान देदीप्यमान हो जाता है। वह विद्वानों के हृदय में स्थान पाता है। उसीके जैन धर्म का उद्योत (प्रकाश) होता है। सत्त्वो धर्म की प्रभावना विद्वान् मुनि ही कर सकता है। उसकी ज्ञानमय आत्मा के मुख से निकले ओजस्वी कवनों से विरोधी विद्वान् भी नत भस्तर हो जाते हैं। शास्त्र विद्वान् निपुण विद्वान् आचार्यों ने ही सम्पूर्ण जैनियों को सन्मार्ग दिखानेवाले शास्त्रों की रचना की है। उन शास्त्रों के आधार पर ही इस समय जैन धर्म ठिका हुआ है और भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह स्पष्ट है कि मोक्ष मार्ग के ज्ञाता व प्रयोक्ता (उपदेशक) विद्वान् मुनिराज ही हो सकते हैं।

अनेक शास्त्रों के पारंगामी विद्वान् साधु कैसे होते हैं, इसके लिए कहते हैं—

अवगद मायात्थंमा अणुसिद्धा अगन्विदा अचंडा य ।

दंता मद्वज्जुचा समयविदण्हू विणीदि या ॥ ६८ ॥ (सूला० अ०)

अर्थ— शास्त्र पारंगत मुनियों के लेश मात्र भी ज्ञान का गर्व नहीं है, ज्ञान के गर्व से एक छं कल (उदर) होकर आगम विरुद्ध एक शब्द पू कि. ४.

भी उच्छ्वास नहीं करते हैं, उत्तम जाति, उच्च कुलादि का अभिमान उनके हृदय को स्पर्श तक नहीं करता है, क्रोध के कारण उपरिधृत होने पर भी उनके अन्तःकरण में क्रोध का आधिभार नहीं होता है, इन्द्रियों का दमन करने का शिवा है, वे मृदुता गुण से भूषित हैं। आभिमन्यु पर सिद्धान्त पर सिद्धान्त के विद्वान् हैं तथापि वे अत्यन्त विनयवान् होते हैं।

भाषार्थ—प्रकाण्ड विद्वान् मुनि के सामने जगत् के उद्भूत विद्वान् ख्योत के समान प्रतीत होते हैं। उनकी ज्ञान-तेजस्विता से विख्यात-शक्ति पंडित भी कांपते हैं। तथापि ये मुनिराज अपने ज्ञान का गर्व नहीं करते हैं। क्योंकि उन्हें वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बोध हो गया है। गुण और पाप के कारणों का स्वरूप उनके हृदय में अंकित हो गया है। वे समझते हैं कि अभिमान पाप का बीज है। अभिमान से ज्ञान का पतन होता है। केशवज्ञान के सामने मेरा ज्ञान ख्योत के समान है। मैं जिसका अभिमान करूँ, वह सायोपराधिक ज्ञान कर्माधीन है। तीव्र असाता कम तथा सीर्यान्तराय कर्म के उद्भव होने पर वह सायोपशिम ज्ञान नष्ट हो जाता है। इस पराधीन और नश्वर ज्ञान का अभिमान करना अज्ञानता है। मेरा स्वरूप तो केवलज्ञान है। उसकी प्राप्ति के लिए मैंने यह उल्लङ्घन मुनिपद ग्रहण किया है। यदि मैं अभिमान फहंगा तो यह मार्ग मेरे लिए जाऊँगा और मेरा सर्वस्व छुट जावेगा—ऐसा विचार कर साधु अभिमान को निकट तक नहीं आने देते हैं। निम्न इसके विपरीत विनीत भाव धारण करते हैं। अपने ज्ञान की अल्पता की ओर ध्यान रखते हैं। अभिमान क्या किसी का निराश्रय नहीं करते। उनके वचन में, क्रिया में नम्रता मिलती है। निरंतर ज्ञानोपयोग में लवलीन रहते हैं। अपने चारित्र को उज्ज्वल करने में लगे रहते हैं। इन्द्रिय व मन पर नियंत्रण प्राप्त कर धर्मध्यान में उपयुक्त रहते हैं।

(६) उज्ज्वलशुद्धि

ते द्विएषौहर्षाणि एषोद्वा अप्यसौ सरीरम्भि ।

न करंति किंचि साह परिसंठप्यं सरीरम्भि ॥ ७० ॥ (मूल. अ.)

अर्थ—जिसने पुत्र स्त्री आदि के प्रेम सम्बन्ध को किम भिल कर दिया है और अपने शरीर से भी स्नेह सम्बन्ध तोड़ दिया है वे साधु अपने शरीर का किञ्चिन्मात्र भी संस्कार नहीं करते हैं।

भाषार्थ—उज्ज्वल शुद्धि चार प्रकार की होती है। १ शरीर के संस्कार का त्याग, २ स्त्री पुत्रादि बन्धुबन्धों का सबंध त्याग, ३ सम्पूर्ण परिग्रह या त्याग आदि ४ सार्वादि भाव का त्याग।

म. प्र.

पृ. कि. ४

न्याय शक्ति के चार मेंनों का स्वरूप

उत्पन्न श्रद्धा के चार यों का स्वरूप

१ जिन महात्माओं ने अपने शरीर के समस्त (मोह) का त्याग कर दिया है वे शरीरको बाल्मा का शत्रु समझते हैं। क्योंकि जितने पापकर्म होते हैं उसका कारण यह शरीर ही है। इसलिए वे उसका किसी प्रकार का संस्कार नहीं करते। न वे मुँह धोते हैं, न नेत्रों पर जल छिड़कते हैं न दन्तधावन करते हैं। अर्थात् संजन या दूतैल लेकर या बर्तुलि से राखकर दांत स्वच्छ नहीं करते हैं। सुगन्धित द्रव्यों का खटना नहीं करते हैं। न पोंवों पर केसर आदि द्रव्यों को लगाकर उन्हें स्वच्छ करते हैं, न शरीर का मर्दन करवाते हैं, न मुदके आदि से शरीर छिड़कते हैं। न किसी काष्ठप्रियंघ से शरीर को दबवाते हैं न शरीर के अङ्गोपांग को घृषादि से सुगन्धित करते हैं। अपने कंठ की श्रद्धा के लिए अथवा खर नहीं करते हैं। न पेट की श्रद्धा के लिए या खर पीड़ा का कुटवाते हैं, न किसी काष्ठप्रियंघ से शरीर पर मालिश नहीं करते हैं। बन्धन अगर कपूरप्रिय का लेप नहीं करते को ठीक करने के लिए विवेचन लेते हैं। सुगन्धित तैलादि का शरीर पर मालिश नहीं करते हैं। बन्धन अगर कपूरप्रिय का लेप नहीं करते पट्टाधार करने के लिए धौती नहीं करते हैं। नासिका में और खर में बल्ल डालकर नाशिका और खर को स्वच्छ करने की क्रिया को नैति धौती कोई कहते हैं, साधु उसे कभी नहीं करते हैं। न सिंगी आदि लगवाकर अपने शरीर का रुधिर निकलवाते हैं। इत्यादि शरीर सम्बन्धी कोई कर्मकार नहीं करते हैं।

उसे कभी नहीं करते हैं। न सिंगो आदि लोग बाकर अपने बच्चे को पालने में मदद करते हैं।

क्या करते हैं ?
प्रश्न—कुल्लिब-बेयगं नेच ।
जण्णाम्मि वाही सिरवेयण कुल्लिब-बेयगं नेच ।

उपप्राणमि वाही सिरवेयण कुल्लि-वयण चय ।
०३ ॥ (मूला० अ०)

अधियाभिन्ति सुधादया कोयातागञ्ज, य इ अञ्जना मे जलहीन करते है ।
अर्थ—ज्वर, सुकाम, खासी आदि रोगों के उत्पन्न होने पर, विर की पीषा, खर शूल, वेष्ट में धर्ष अथवा भूली प्रकार अग्न्य असाध्य पीड़ा करनेवाले मुनिराज काचित्त में दृढ़ता रखते हुए आत्मा को वैजनी पेश करने वाली वेदना की प्रतीकार करने पर ये गरमवैश्रै धारण करनेवाले मुनिराज काचित्त में दृढ़ता रखते हुए आत्मा मे जलहीन करते है ।

[illegible]

ध्यान प्रत्यक्ष करेगा तो भी यह फल तुझे नहीं छोड़ेगा, अपना फल अथर्व्य देगा। चरित्र धीरज का त्याग करने से तुझे कई गुना अधिक फल प्राप्ति होगा और नये फल का ग्रन्थ भी होगा। यह फिर तुझे भविष्य में दमते भी अधिक दुःख देगा। सोच ! यह अवसर तेरे लिए क्या दुःख प्रशस्त है, जो सचेत और आनन्दयोग द्वारा मैं यह फल उदय में आया है। सब सुन्दर संयोग इस समय तुझे प्राप्त है। इस समय भी तू अपना यश शोक संताप करेगा तो तेरे समान मूर्ख और कीन होगा। तुमने नरकों में कैसे २ दुःख सहे। जहाँ निरन्तर ताड़न, छेदन, भेदन, शूलारोहण, अग्नि-पाचन आदि घोर क्लेश सहे हैं, जिनका स्मरण मात्र हृदय को कम्पित कर देता है, उसके समस्त यह आगत दुःख तो कुछ भी नहीं है। देखो ! सुकुमार मुनिराज के शरीर को नोच नोच दोनों वल्कों सहित स्थाली ने भक्षण किया, तथापि तैरामात्र भी उनके मन से विकार नहीं हुआ। फल यह सुकुमार मुनिराज जिनके शरीर को सरसों भी काँटे। समान दुःख वेती थी, उस को स्थाली द्वारा खाया भक्षण कर लेने पर रंजमात्र दुःख नहीं हुआ। पाँचों पाँचव मुनिराजों के गलों में अग्नि से तप्यायमान लोहे के जगमगाते हुए गहने खाले गये तथापि उन्होंने रंज मात्र दुःख नहीं किया। उनके शरीर के अवयव दग्ध होगये, किन्तु उनके बाल से विकार नही हुआ। गजकुमार मुनि के सस्तक पर अंगीठी लगाकर अग्नि जलाई गई, किन्तु मुनिराज का मन-मुद्रोक तबिह भी चञ्चल न हुआ। तुमको कहते ही कहाँ ? क्या यह शरीर सुन्दर है ? यह तो बिनश्वर पुङ्गव का पियह है। तुम तो कुछ कुछ चतन्य सुल स्वरूप आत्मा हो। ऐसे शरीर तो तुमने अतन्त्र बार पाँचों हैं। जैसे पुराने धस्त्र को उत्तार कर नये वस्त्र पहननेवाला समुद्र्य अमसज नहीं होता है। उसी प्रकार इस जीर्ण और दुर्गन्ध शरीर को छोड़कर वस्त्र, अनुषम देवादि के शरीर को प्राप्त करनेवाले को क्या दुःख ? संयमी इसकांक्ष में भी स्वर्ग का अधिकांशी है। इस पंचमकाल में मोक्ष नहीं होता तो भी वैवर्गति के सिवा संयमी दूसरी गतिमें नहीं जाता। यदि तुम आनन्दवान करोगे तो सुन्दरे मंथम रत्न को फगय कीर छटलेंगे और तुम्हें नरकावि गति में जाना पड़ेगा। इत्यादि ज्ञान द्वारा मुनिराज अपने शारीरक रोगादि के प्राप्त होने पर शरीर का सरकार नहीं करते हैं। न वेदता से मन को विकृत करते हैं—व्याकुलचित्त नहीं होते हैं। किन्तु वयं विमूढ नहीं होते और मन में कायरता नहीं धारण करते, किन्तु महान् धैर्य का अवलम्बन लेकर व्याधि, रोग, वैवर्गति से न धरारकर उससे मुक्तयत्ना करते हैं। विवेक-ज्ञान से शरीर को अन्य समग्र फल उसकी निकरसा आदि की श्रद्धा तक नहीं करते हैं।

शंका—क्या मुनिराज विवेचनायें सब औपचिकों का त्याग करते हैं ?

समाधान—नहीं, ऐसा नहीं है।

शंका—तो किस की श्रद्धा करते हैं ?

समाधान—मुनिराज जिनैन्द्र भगवान के वचन सभी औपचिक का निरन्तर सेवन करते हैं। इन्द्रियों के निमित्त से उत्पन्न होनेवाले विषय-मूल का विवेचन लेते हैं। अर्थात् विषय-मूल का त्याग करते और आत्मा के ध्यान में संयुक्त रहते हैं।

सं. प्र.

पृ. कि. ४

आत्म-ध्यान जन्म जरा मरण रूप व्याधि के क्षय करने का कारण है। शारीरिक मानसिकादि समस्त दुःखों के क्षय का कारण है, तथा सम्पूर्ण कर्मों के नाश करने में समर्थ है।

जिनागम के तत्वों में सम्यग्दर्शन रखने वाले चारित्र्यपरायण साधु जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके कोई क्रिया नहीं करते। जिनागम में व्याधि-प्रतीकार करने के लिए औषधादि का सेवन करना साधु के लिए निषिद्ध है। अतः प्राणों का नाश होते हुए भी साधु किसी प्रकार की औषधादि का सेवन नहीं करते हैं।

आत्महित-परायण सुनिराल शरीर को रोगादि-ग्रस्त हुआ जानकर विचारते हैं कि यह शरीर रोगों का मन्दिर है। इसमें सैकड़ों व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। यह तो रोगों का प्रसूतिगृह है। एक रोग का प्रतीकार करने पर दूसरा उत्पन्न हो जाता है और उसका उप-शमन होते ही तीसरा रोग प्रकट हो जाता है। इसको असखी चिकित्सा असाता वेदनीय कर्म का क्षय करने से हो सकती है। यह शरीर जब तक रहेगा तब तक रोग का अस्तित्व मिट नहीं सकता, अतएव इसकी उत्पत्ति कभी न हो ऐसा उद्योग करना ही अयत्नकर है।

इस शरीर के साथ रोग व्याधि आदि का सम्बन्ध है। ये इसीको हानि पहुँचा सकते हैं। इसमें मेरी क्या हानि है ? यह शरीर तो अशुचि है, महा अशुभ है, शुभ कैश्या से रहित है, नसों और आंतद्वियों से वेदित है, चमड़ी से ढका हुआ है, दृष्टियों की ठिठरी है जो मांस बर्षों से लिपी हुई है, भीतर कपिर युक्त कलेजे आदि से भरा हुआ और मलमूत्र कफ आदि का स्थान है।

यह शरीर सबेरे हुए कोड़े के समान चिनाँना है। ससार के सब अपवित्र और वृथित पदार्थों से यह शरीर बना है। शरीर का सबसे उत्तम अवयव मुख है, वह कफ और-तार युक्त है। आँखों में से कीचड़, नासिका से कफ, कानों से कण्ठमल निकलता रहता है। अघो-हार से मल मूत्र समय समय निकलते रहते हैं। सम्पूर्ण शरीर से स्वेद जल बहता रहता है। कहाँ तक कहा जावे यह शरीर मलगृह है, स्नानान के समान बीभत्स है। और उस पर भी इसके टिकने का कुछ भरोसा नहीं। कितने ही रक्षा के उपाय किये जायें तो भी अनियत काल में नष्ट हो जाता है। इसकी क्षय भर रक्षा करने को भी त्रिलोको में कोई भी समर्थ नहीं है।

जिस शरीर की रक्षा करने के लिए यह प्राणी निरन्तर वृचचित रहता है-जिसको सुन्दर पवित्र, सुगन्धित, दुर्ग पक्वा-आदि पदार्थों का भोजन देता है उसको यह शरीर मल मूत्र रूप कर डालता है। यदि वह अन्नादि द्रव्यों में लगा रह जावे तो रोग उत्पन्न कर देता है। इस शरीर के संसर्ग से सुन्दर भोजन जलादि मनोह पदार्थ स्वेद-मल-मूत्रादि दुर्गन्ध पदार्थ वन जाते हैं, जिसका स्पर्श तो दूर रहा नेत्रों से देखना भी कोई नहीं चाहते।

प्रश्न—ऐसे शरीर को सुनि क्यों धारण करते हैं ? और आहार्यादि से उसका पोषण क्यों करते हैं ?

उत्तर—इस अत्यन्त अशुचि और विनश्य शरीर से पवित्र और अविनाशशील सुख देने वाले वर्म का आराधन करने, के लिए इसकी आहार्यादि से रक्षा करते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही चारित्र्य वर्म का पालन होता है, स्वाध्याय-व्यान की सिद्धि होती है। जब तक यह स्वाध्यायादि से सावक होता है, तब तक इसका पोषण करते हैं और इससे अपना खूब काम लेते हैं। और जब यह रोगादि से पीड़ित होता है, स्वाध्यायादि समी में उपयोगी सिद्ध नहीं होता है तब इससे अपना सम्बन्ध तोड़ देते हैं और अपने परिणामों में किसी प्रकार का विश्राम उत्पन्न नहीं होने देते। इसीको उक्तल श्रुति कहते हैं।

७ वाक्य शुद्धि

भासं विषयविहृणं धम्मविराही विवल्ज्जाण वयणं ।

पुच्छिदमपुच्छिदं वा ण नि ते भासंति सत्पुत्तिता ॥ ८७ ॥ (मूला. अ.)

अर्थ—सत्पुत्त सुनिराज धर्मविरोधी वचन का उच्चारण नहीं करते, वर्म से अधिकृत भाषा भी विनश्य रहित नहीं बोलते। पूछने पर या बिना पूछे कटु कठोर तथा व्यग्रहार-विरुद्ध या आगम-निरुद्ध कोई वचन सुल से नहीं निकालते।

भा. अर्थ—भाष से भयभीत भद्राः पुरुष इस बात का पूर्ण ध्यान रखते हैं कि मेरे सुल से प्रसादवश ऐसा वचन न निकलने पावे जो लोगो को वर्म से विपरीत मार्ग पर चलाने वाला हो। प्रियवचन भी वर्म के अनुकूल ही होना चाहिए। अधिनीत वचन भी जनता को सम्मार्ग पर लाने में समर्थ नहीं होता। भाषा के वक्ता विद्वान् सुनि आर्यभट्टों का उच्चारण करते हैं, जिससे श्रोताओं के अन्तःकरणमें आर्यभाषा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने लगे। यदि समझाने के लिए किसी अन्य देश भाषा का प्रयोग करना पड़े तो भी ऐसी सरल और व्यवहार-मान्य भाषा का उच्चारण करते हैं, जो हृदय प्राप्ता होती है। नीचजाति के उच्चारण करने योग्य रहे। तू! आदि तुच्छ वचन कभी नहीं बोलते। बड़ों से तो क्या नालक के प्रति भी रे. तू आदि हलके शब्दों का प्रयोग नहीं करते। उत्तम पुरुषों के उच्चारण करने योग्य तुम, आप, सज्जन, आवि वचनों का प्रयोग करते हैं। विनय पूर्वक बोला गया वचन श्रोताओं के हृदय को आकर्षित करता है। तथा वक्ता के प्रति आदर व पूज्य भाव उत्पन्न करता है। धर्मोपदेश के समय सुनि आगम के सिद्धांतों का घात करनेवाली भाषा नहीं बोलते। जिस विषय का ज्ञान न हो, उसका अपनी गति से कल्पित विवेचन नहीं करते, किसी के प्रश्न करने पर आगम के अनुकूल सरल चित्त से उत्तर देते हैं। यदि उस प्रश्न का उत्तर देने की शक्ति नहीं होती है, तो ऊटपटांग उत्तर न देकर अपनी अशक्ति प्रकट करते हैं। वे समझते हैं कि मेरे सुल से निरुद्धा हुआ वचन लोग सत्य मानते हैं। यदि मैंने अभिमान वश कुछ भी असत्य भाषण कर दिया तो इस सुनिवेष को लज्जित कर दिया। मुझे असत्य-भाषण करते हुए

पृ. कि. ४

रा. प्र

देवकर लोगों की सुनिवेप से धृष्टा होने लगोगी। लोगों की सलमापी सुनिराजों के प्रति भी अश्रद्धा होने लगोगी। सुनियों की सर्वोद्धृष्टता का नाश करके उनके प्रति अश्रद्धा और अप्रज्यता का और निन्दा का कारण हो जाऊँगा तो मेरे समान और कौन पापी होगा ? मुझसे यह गृहस्थ ही अच्छे हैं जो जैन, धर्म की व सुनि वेप की प्रभावना व पूजा करते हैं। और मैं ऐसा पापी हुआ जो उनको निन्दा का कारण हुआ। इस सत्य महाव्रत के कारण ही सम्पूर्ण संसार मेरा विश्वास करता है। मेरे चरण पूजता है और मेरा दर्शन पूजन कर अपने जन्म को सफल व धन्य मानता है। मेरा कर्त्तव्य है कि मैं प्राण जाने पर भी अज्ञानवश या अभिमानवश या मोहवश असत्य वचन न निकालूँ।

सुनिगण शास्त्रों के पठन, पाठन, मनन-चिन्तन में अपना समय व्यतीत करते हैं। बिना प्रयोजन किसी गृहस्थ स्त्री व पुरुष से संभाषण नहीं करते। वे गृहस्थों के लौकिक मगडों में नहीं बोलते। कहा भी है—

अच्छीहिं य पेच्छंत कएखोहिं य बहुविदाई सुखमाया ।

अर्थात् मृगभूया या तो करंति हु लोइय कहाओ ॥ ८८ ॥ (मूला ७ अ०)

अर्थ—सुनिराज मछे तुरे रूप को, योग्य-अयोग्य वस्तु को ओखों से देखते हुए ऐसे रहते हैं, मानों वे नेत्रविकल हैं। जानों से सुनने योग्य व न सुनने योग्य अनेक प्रकार के वाक्यों को सुनते हैं, तथापि वे गुरो व बहारे वन जाते हैं। मानों उन्होंने सुना ही नहीं बो, कहने के लिए उनके जीभ ही न हो। किसी भी समय लौकिकी कथा, गृहस्थों के मगडों के और न बोलते हैं।

सांसारिक मगडों से, लोगों के चरेख चलेडों से सुनिराज को क्या मतलब है ? उन्होंने लौकिक सब सम्बन्ध का त्याग कर सुनि दीक्षा धारण की है। उस त्यागे हुए व्यवहार का ग्रहण करना उच्छिष्ट का ग्रहण करना है। अतः किसी लौकिक मगडे में पड़नेवाले अपने आत्मा का वात तो करते ही है साथ में निःस्पृह सुनिपद को भी कर्त्तव्य करते हैं।

हे सुनियों ! तुमने लौकिक कथाओं का वचन से ही नहीं, मन से भी त्याग किया है। अतः उनको मन में भी स्थान देना तुम्हारे लिए लज्जा की बात है। तुम्हें स्त्री-सम्बन्धी कोई कथा नहीं करनी चाहिए। यह स्त्री सुरूप है, यह-सुरूप है, यह-सौभाग्यवती है, यह मधुर आवाणी है, यह कलहकारिणी है, यह अल्प-व्ययस्क है, यह प्रौढा है, इत्यादि स्त्री सम्बन्धी कथा तुम्हारे लिए अत्यन्त अहितकारक है। ऐसे ही तुम्हें अर्थकथा भी नहीं करनी चाहिए। धन के उपाजन करने के उपायों का वर्णन करना अर्थकथा है। राजादि को सेवा के द्वारा प्रसन्न करने से, अमुक वस्तु का वारिण्य व्यवहार करने से, अमुक उपायों का अवलम्बन कर लेती आदि करने से, धातुओं के शोषन खननादि के साधनों को काम में लाने से, मन्त्रतंत्रादि का प्रयोग करने से, धन की उपलब्धि होती है। इस प्रकार की कथा को अर्थ कहते हैं। भोजन से सम्बन्ध

पृ. कि. ४

सं. प्र.

रखने वाली कथा को भोजन कथा कहते हैं। उनके यहाँ सुन्दर अशन-पान-खाद्य आहार में मिलते हैं। असुख घर में भोजन-सामग्री की उर्व्यवस्था है। वे आहार में बड़े स्वादिष्ट पदार्थ संयमी को देते हैं। वह स्त्री बड़ा स्वादिष्ट और मनोहर भोजन बनाती है। उसके हाथ के बने हुए भोजन में बड़ा सुन्दर स्वाद आता है। असुख घर में रुखा सूखा भोजन मिलता है। उसके घर दुरागिधुक्त वैश्याद भोजन होता है। इत्यादि प्रकार से भोजन की कथा उन्हें कभी नहीं करनी चाहिए। देश-नगर-ग्राम, खेतक, कर्मदादि की कथा को देश कथा कहते हैं। (नदी पर्वत से घिरे हुए प्रदेश को खेत कहते हैं। सब तरफ से पर्वतों द्वारा घिरे हुए प्रदेश को कर्मदा कहते हैं) असुख खेत व कर्मदा के निवासी बड़े सुख कुशल हैं। असुख ग्राम (गाँवों की कथा से घिरे हुए प्रदेश) में धन धान्य की समृद्धि है। यहाँ के लोग बहुत धनिक हैं। यहाँ पर परचक्र का मय नहीं है। वह नगर धनधान्य से परिपूर्ण है, उसमें किसी शत्रु का प्रवेश करना असंभव है। असुख देश उत्तम यंत्र चालित सेनाओं से सुरक्षित है। उस पर शत्रु का प्रभुत्व नहीं हो सकता। उद्योगिक शक्ति देशादि की कथा कर्मबन्ध करने वाली है। अतः आधुनों की लिए सर्वथा लाभ है तथा राजाओं की कथा करना राजकथा कही जाती है उसके मन्त्री चाणक्यादि नीति में प्रवीण हैं, योग और चेस में वह राजा उद्योगशील है। (अग्रिम शत्रु की प्राप्ति को योग और प्राप्त वस्तु के रक्षण को चेस कहते हैं) उसके पास चतुरंग सेना है, उसने अनेक बार सत्राओं में विजयलक्ष्मी पाई है, उसने सम्पूर्ण शत्रु-समूह को निर्मूलन कर निर्धन कर दिया है। उस राजा के राज्य किया है। उस राजा के प्रताप के सामने किसी की तेजस्विता नहीं टिकती। उसकी सेना रण कुशल है। उसके पास शस्त्रास्त्रों के अग्रिम है, इत्यादि राज-कथा करने से रौद्र परिणामों का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए सुनिषों को कदापि ऐसी कथाएँ नहीं करनी चाहिए। साधुओं को चोरी की कथा भी नहीं करनी चाहिए। असुख नगर का निवासी चोर बड़ा निपुण है। वह वीरता से मार्ग में लड़ता है। घात लगाने में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। वह ऐसा गठकटा है कि देखते देखते वस्तु को चुरा लेता है। आँखों में से कज्जल तक निकाल लेता है और पता नहीं चलने देता, वह ऐसा पर्यतोहर है। वह डाकू इतना शूर है कि उसको सेनाने नारों और से घेर लिया तथापि वह अकेला ही उससे लड़कर भाग निकला। इत्यादि चोर, डाकू, गठकटे, छुटेरे आदि की कथा चोरी का महारथ प्रकट करती है, आत्मा के परिणामों में विकार भाव उत्पन्न करता है। इसलिए सुनिषों को ऐसी कथाएँ कभी नहीं करनी चाहिए। असुख देश में हीरा उत्पन्न होता है। असुख जगह पन्ना की खाने हैं। असुख खाड़ी में मोती बहुतायत से पाये जाते हैं और बहुत सस्ते मिलते हैं। असुख स्थान पर जाकर असुख रत्नादि लाये जायें और असुख स्थान में बेचे जायें तो बड़ा लाभ होता है। यहाँ पर कैसर आदि उत्तम और अल्पमूल्य में मिलती हैं। असुख नगर में बहुत महंगी मिलती हैं और बहुत विक्रती हैं। वह देश रमणीय है। यहाँ पर अन्न पान साधु को सुलभ है। यहाँ के लोगों का खान-पान, पहनाव, रहन-सहन बड़ा श्रेष्ठ और मनोहर है। असुख नगर के लोग इन तैलादि सुगन्धित द्रव्यों का अधिक उपभोग करते हैं। इसी प्रकार अन्य भी कर्मबन्ध की कारणभूत कथाओं को साधु कदापि न करे और न उनके सुनने में प्रीति करे।

सुन्दर राज नाटक के पात्रों (नटों) की, सुख में कुशल सहजमद कोटिभटादि योद्धाओं की, कुशली करने में प्रवीण पहलवानों की, सुष्टि आदि सुख में कुशल मछों की, इन्द्रजातादि माया प्रपञ्च करने में प्रवीण इन्द्र जालियो (बाजीगरों) की, मत्स्यवध करने वाले

मनुष्यों की चतुराई की, उड़ते पक्षियों पर निशाना लगाने वाले लक्ष्यवेधी मनुष्यों की, जुआ खेलने में चतुराई (चालाकी) करने वाले जुवारियों की, हस्त पाद फिर आदि शरीर के अवयवों का भेदन करने में कुशल तथा जीव हिंसा में रति (प्रेम) रखने वाले मनुष्यों की, रस्सी व बांस पर बढ़कर खेल करने वाले नटों की कथा में कभी अनुराग नहीं करते हैं। वैराग्य परायण सुनीयर इन कथाओं का उच्चारण तो क्या, मनमें चिन्तन तक नहीं करते हैं। उक्त कथाओं को चण मात्र भी हृदय में स्थान नहीं देते हैं। जिन परम वीरराग भावना में रत हुए मुनियों का चित्त निरन्तर धर्म भावना में रंगा रहता है वे उक्त कथाओं का मन वचन काय से सांग करते हैं। अर्थात् उक्त कथाओं के अर्थ को सूचित करने वाली काय द्वारा कोई चेष्टा नहीं करते हैं। हस्तादि से संकेत नहीं करते हैं। उनका वचन से उच्चारण तथा कर्ण से श्रवण नहीं करते हैं। और तो क्या, उनका मनमें चिन्तन तक नहीं करते हैं।

वैराग्य की मूर्ति साधु लोग हस्तादि द्वारा काम-क्रिया का सूचक संकेतादि नहीं करते, जाम उत्पन्न करने वाले वचन नहीं बोलते, प्रज्ञा-मिश्रित अशिष्ट वचन सुल से कभी नहीं निकालते, कभी खिलाखिलाकर अट्टहास नहीं करते और न दूसरों को हँसाते हैं, शृंगार रस के पांडित्य वीरराम रमणीय वचनों का उच्चारण नहीं करते, अपने हाथ सं दूसरे के हाथ का ताड़न नहीं करते और न पीठ धादि ठोकते हैं। कथोकि ये सब क्रियाएँ विकारी मनुष्यों के योग्य हैं। वे समुद्र क समान गम्भीर होते हैं। उनका चित्त क्षोभ रहित स्थिर होता है। उनका अन्तःकरण षट्-आवश्यक क्रियाओं-स्वाध्याय ध्यानादि मे-जबलीन रहता है। परमव के सुधार की भावना निरन्तर उनके चित्त में जागृत रहती है और इस लोक के अनिष्ट से भयभीत रहते हैं। अपने सर्वोत्कृष्ट जगत्पुण्य पद का उन्हें सदा ध्यान रहता है। इसलिए वे कभी शरीर से, वचन से और मन से ऐसा कोई कार्य (विकृतादि) नहीं करते, जिससे मुनि भेष का अपवाद हो, धर्म की निन्दा हो और अपने आत्मा का अक्षित हो।

प्रश्न—यदि मुनिराज उक्त विकथाएँ नहीं करते तो कैसी कथाएँ करते हैं।

उत्तर—मुनिराज ऐसी कथाएँ करते हैं जिनसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्र्य रूप रत्नत्रय की प्राप्ति होती है या बुद्धि होती है। रत्नत्रय का स्वरूप प्रकट करनेवाली तथा उसमें दृढ़ता उत्पन्न करनेवाली, शरीर भोगादि से वैराग्य उत्पन्न करनेवाली, परलोक में विश्वास पैदा करनेवाली, धर्म में अभिरुचि करने वाली, स्व-पर का हित करने वाली धर्म कथाओं का वे उच्चारण करते हैं। आत्मा के कर्म बन्ध के कारणों तथा वन्ध का ज्ञय करने के उपायों का विवेचन करने वाली कथाओं को वे करते हैं। सर्व प्रथम तो वे मुनिराज अपने आत्महित के कार्य-षट्-आवश्यक क्रियाओं का आचरण तथा ध्यानाध्ययन-करते हैं। उससे जो समय वचता है उस समय को वे आत्महित साधक, जीवादि तत्त्वों का निरूपण करनेवाली, भेद विज्ञान प्रकट करनेवाली, पापकार्यों से अरुचि और पुण्यकार्यों में रुचि उत्पन्न करनेवाली, चारित्र्य में प्रेम बढ़ानेवाली तथा वैराग्य भावना को पुष्ट करनेवाली पुण्यकथाओं में लगाते हैं। वे मुनिराज एक उत्तम

का त समान होती है । स्त्रीति ने विषय भोग स्त्री अत्यन्त रोचन करने वाले संसारी जीव स्त्री रोगी जो रत्नत्रय स्त्री पश्य औपध का शन दते हैं आनन्द स्वर्ग भी पश्य और दिनकर वैराग्य का सेवन करके स्व-पर का लब्धाण करते हैं ।

८ तपशुद्धि

गिह्यं च अप्यपचा, संजमसमिदीसु भाषाजोगेसु

तवचरण-करण-जुता, हवति समया समिदयावा ॥ ६६ ॥ (मूला. अ.)

प्रार्थ—तपस्या में तत्पर मुनिराज सर्वदा पन्द्रह प्रार के प्रमाद से रहित हुए प्राणी संयम व इन्द्रिय संयम (अधिकाय के जीवों के रक्षण और इन्द्रियों के दमन) में, पंच समितियों के पालन में, धर्म्येयान व शुक्लध्यान के चिन्तन में, नानाप्रकार के अवग्रह (आलसी) के वाहण करने में, वागद प्रसार के उपकरण के आचरण करने में, तेरह प्रकार के चारित्र के पालन में और तेरह प्रकार के करण में उद्यत हुए सम्पूर्ण पापों का नाश करते हैं ।

तर्कों का लय करने के लिए मुनिराज बाण और अभ्यन्तर मन को तपते हैं । उनमें कायक्लेश तप अति दुष्कर है । उस तपचरण का प्रारण करने के लिए आश्रयलगा योग, आतपन और वृक्षमूल योग का साधन करते हैं । उन योगों का वे ही महापुरुष साधन कर सकते हैं जिन्होंने आत्मा में परम शीर्ष-परम का उद्धार है तथा शरीर में बल का प्राबल्य है । वे ही अपनी आत्मा से शरीर को सर्वथा भिन्न अनुभव कर के तनुकुल प्रवृत्ति करते हैं । वे ही महापराक्रमी धीरदुर्लभ परम विरक्त मुनिराज उस शरीर को मदा के लिए आत्मा से पृथक् कर देने के लिए आश्रय प्रशादि योगों ही साधना करने में तद्विपन्न होते हैं ।

अभ्रावकाश-योग

जिस शीत से ममस्त शरीर के बल जल गये हैं, सरोवरों के पानी पथर-से जम गये हैं, कमलों के सम्पूर्ण धन जलकर नष्ट हो गये हैं, पत्नी धूलों के चोमलों को छोड़कर पर्वतों की गुफाओं और दरारों में बसेरा लेने लगे हैं, सिंह और हिरन गरु दूसरे के समीप-वर्ती स्थित होने पर भी शीत के कारण शरीर की चेष्टाओं से शून्य होकर गम दूसरे को बाधा देने में असमर्थ हो रहे हैं, कई पशु और पक्षी शीत के कारण अपने प्राणों से रहित हो गये हैं, रात दिन निरन्तर हिम (पाला) गिर रहा है, मनुष्यों के शरीर धरधर काँपते हैं, कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकलता, उम्मी शीत के समय में वे धीर और महाशुनि श्रद्धा में नदी के तट या किसी जलाशय के निकट कायोत्सर्ग सं. प्र.

पृ. कि. ४

धारण कर पथर के स्तम्भ की भाँति खड़े हुए ध्यान लगाते हैं। उस समय चरणा से लेकर मस्तक पर्यन्त सम्पूर्ण शरीर हिम से ढक जाता है तो भी वे महासुती शरीर से सब प्रकार का सम्बन्ध तोड़कर आत्म-ध्यान में मग्न रहते हैं। इनके रोम मात्र में भी विकार प्रतीत नहीं होता है। और वे ज्यों की प्रतिसमय असंख्यात गुणी निर्जंग करते हुए, आत्मा की शुद्धि करते हैं।

आतपन-योग

व्येष्ट मास के सूर्य की प्रखर किरणों से तप कर समस्त भूतल अग्नि के समान होगया है। अग्नि ज्वाला के समान अत्यन्त गुष्ण वायु से बन के सब वृक्ष व जलपात्र सूखकर पत्र पुष्पादि से रहित हो गये हैं। नदियों और सरोवरों का जल सूख गया है। प्यास से व्याकुल हुए प्राणियों के कण्ठ सूख गये हैं। गर्म खूँ से दूध होकर पक्षियों के कलेबर प्राण-धूल्य होगये हैं। मार्ग पथिक-विहीन हो गये हैं। मनुष्य अपने निवास स्थान से बाहर पौष तक नहीं रहते। बन के पशु पर्वत की गुफाओं में बेहोश पड़े हुए हैं। मनुष्य अपने घरों में भी गर्मी के संस्नाप से व्याकुल होकर अनेक प्रकार के शीतोपचार करने पर भी शान्त नहीं पा रहे हैं। उस समय में चरधुरीण महा सुनिराज पर्वत के पिछार पर जाकर सूर्य के सम्मुख हुए कायोत्सर्ग धारण कर खड़े रहते हैं। शरीर को झुलसानेवाली कड़ी धूप उनके शरीर पर आदलेलियाँ करती है। पर्वत और भूमितल को अग्नि समान तपोने वाली कष्ण-वायु उनके शरीर के साथ रंग रेसियों करती हैं। तीक्ष्ण गर्मी से सुनिराज के कण्ठ ओष्ठ सूख गये हैं। तथापि वे महासुनि अनुभव स्वी अश्वत्थ का पान करने में आशक्त हुए उस गर्मी की बाधा की कुछ भी परवाह न करके आत्म-ध्यान से व्युत्त नहीं होते हैं।

बृक्षमूल-योग

वर्षा के समय जल निरन्तर मूसलधार वृष्टि होनेसे सम्पूर्ण मार्ग जल से परित होजाते हैं। मेघ की पनथोर गर्जना और विजली की चमत्कार से दिग्राह गूँज उठती है। मेघ समूह के कारण भयानक अन्धकार में भूतल का मार्ग-ज्ञान लुप्त होजाता है। बीच बीच में विजली के चमत्कार से बन की भयानकता और भी बढ़ जाती है अत्यन्त वायु के कारण प्राणियों के शरीर व्याकुल होते हैं। उस समय भयानक गर्मियाँ वे धीरे धीरे महा सुनीश्वर वृक्ष के तल में कायोत्सर्ग से खड़े रहते हैं। जिस वृक्ष के मूल में अनेक सर्पों ने अपनी सुन्दर स्थान बना रखा है, उस वृक्ष के नीचे धीरे अन्धकार में खड़े होकर ध्यान में निश्चल बने रहते हैं। रूच मात्र पित्त में भय और क्रोध क्रोध नहीं करते। मानों निश्चेषपाण प्रतिमा है अथवा पत्र शाखा रहित वृक्ष का स्तम्भ है।

उन प्रकार निकल योग के धारक महासुनीश्वर बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ केरुनेवाले भयानक आंधी के भोकों को मर. प्र.

माते है । उड़ी बड़ी नदी, तडाग, मगोवर आदि के जल को सुखा देने वाली भयंकर उम गभी की बाधा को सहते हैं । सम्पूर्ण शरीर के अंगयवों को संताप देनेवाले तीव्र पिपासा (प्यास) के असह्य दुःख को सहन करते हैं । शरीर के रुचिरादि को शोषण करने वाली, प्रलय काल भी अग्नि के संगमन अत्युग्र बुधुत्ता के क्लेश को कुछ नहीं गिनते हैं । बीहड़ बन में अनगिनत देश भ्रमक आदि जन्तुओं के काटने से शरीर में उदात्त असह्य वेदना पर विजय प्राप्त करते हैं । तथा विच्छिन्न, सपेक्षरुहदि के द्वारा किये गये घोर उपद्रव को सहते हैं। अधिक कष्टों तत्त एका जाये प्रथम देयछूत, तिर्यचादिछूत सब उपसर्गों को के चल कर्मों का क्षय करने के निमित्त सहते हैं । इस लोक सम्बन्धी किसी भी भोगों की आकांक्षा नहीं करते ।

इस प्रकार कायक्लेश सप का निरूपण कर अब वचनजन्य क्लेश-तप का निरूपण करते हैं—

चट चटावमान उचटती हुई लौहे की चिनगारियों के समान सम्पूर्ण शरीर में संताप पैदा करने वाले, मर्मभेदी दुर्जनों के अप-याव-जनक वचन सुनकर मुनिराज तैशामात्र भी चित्त में क्षोभ नहीं करते । अविविमान दोषों के प्रकाश करनेवाले परम-कठोर-तीक्ष्ण वचनों को सुनकर चित्त में खेद नहीं करते । जाती और कुल को लोहित करनेवाले तथा वृ पशुवत् है, तू शास्त्र-ज्ञान रहित तिर्यच है इत्यादि अपमान-जनक वचन अथवा आत्सेना करने वाले दुर्वचनों को सुन कर मुनि मन में विचारते हैं कि यह अज्ञानी भोलें जीव इस हठी और मात्साहि के फलेवर को दुर्बचन कहते हैं । क्योंकि इन्होंने आलौ से इसी को देखा है और सुना है यह शरीर तो मेरा नहीं है । मैं इसके निमित्त से अपने परिणामों को कलुषित कर अपने आत्मा को कर्म बन्धन में क्यों डालूँ ? पशुआदि के अनेक शरीर मैंने घारण भी किये हैं । उनका नामोचारण कर यह उपपत्ती भिन्न मुझे उनका स्मरण दिख रहा है । यदि मैं क्रोधादि कपाय कहूँगा तो वे नीच शरीर मुझे फिर मिलेंगे, अतः मुझे इन वचनों में आनन्द मानना चाहिए । इस प्रकार विचार कर मुनि मन में प्रफुल्लितहोते हैं कि यह कर्म-निर्जरा करने का अवसर मिला है । शान्ति धारण करने से नवीन कर्म बन्ध नहीं होगा और संचित कर्मों की निर्जरा होगी । यह तो मेरे लाभ का कारण हुआ ।

वचनजन्य क्लेश के सहन करने के स्वभाव का निरूपण करके अब शास्त्र प्रहारादि के उपद्रव सहने की क्षमता का निरूपण करते हैं—

यदि कोई मिथ्यादृष्टि किसी मुनिराज को क्रोध से अन्धा होकर लकड़ी से पीटने लगे, उनपर फट्टर पत्थर की वर्षा करने लगे, रेत मिट्टी फैलने लगे, बाजुक घेंत का प्रहार करने लगे, लहू (तलवार) छुरी आदि से आक्रमण करने लगे अथवा छुरी आदि शस्त्रों का प्रहार भी करे तो भी वे परमशान्त गम्भीर मुनिराज प्रहार व चोट करने वाले मनुष्य पर टेढ़ी निगाह से भी नहीं देखते हैं । वे विचारते हैं कि मेरे पुनछूत कर्म का लक्ष्य आया है । यह वेचारा क्या करसकता है, यह तो निमित्त मात्र है । इसमें इसका क्या अपराध है ? यह निमित्त नहीं होता तो कोई दूसरा निमित्त मिलता । तीव्रकर्म उदय में आया है, वह तो अवश्य फल देगा । मेरा शत्रु तो पूर्वोपजित कर्म है ।

सं. प्र.

मैंने उसको उत्पन्न किया है। अब यह उदय को प्राप्त हुआ है। मेरी मूल श्रुति दुःख दे रही है। इस स्वप्नादि के प्रहार करनेवाले का कोई अपराध नहीं है। मैं पागल कुत्ते के समान मूख तो हूँ नहीं जो असली शत्रु को न समझकर बाह्य निमित्त को शत्रु मान बैठे। मैंने जिनगम क व्यवस्था किया है। आत्म-अनात्म का भेद-विज्ञान प्राप्त किया है। सब संसार स सम्बन्ध तोड़ कर कल्याण करनेवाली जिनदीक्षा ली है क्या मैं अज्ञानवश इन निरपराध मनुष्यादि पर द्वेष करूँ ? यह मेरा काम नहीं है। ऐसा तो मिथ्यादृष्टि करते हैं, जिनको विवेक-ज्ञान नहीं हुआ है और जिनको अहंतेव और जिनवाणी का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। श्रुति तो महापुण्य योग से यह सब कुछ मिला है। ऐसे अवसरों के उपस्थित होने पर यदि मैंने विवेकज्ञान का उपयोग नहीं किया तो मेरा मनुष्यजन्म पाकर ऐसे सुयोग का पाना व्यर्थ हो जावेगा इसलिए श्रुति सावधान होना चाहिये। मेरे क्षमादि वर्म तथा रत्नत्रय रूप धर्म का घात न होना चाहिये। उसका घात ये मनुष्यादि नहीं कर सकते। ये शरीर का घात कर सकते हैं, जो कि मेरी वस्तु नहीं है। अतः यह रोष करने का अवसर नहीं है। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी जल से आत्मा को अशान्त करने वाली अज्ञान-मोहनीय रूपी अग्नि को शान्त करते हैं वे मुनिराज शस्त्रादि के प्रहार से कभी आत्मा में होम उत्पन्न नहीं करते। सामान्य मनुष्य भी जो कि पाँचों इन्द्रियों का निग्रह (दमन) करने में तत्पर रहता है वह भी, क्रोध नहीं करता है। जिनगम से वेता मुनिराज उपद्रव करने वाले मनुष्य पर किस प्रकार क्रोध कर सकते हैं ? अतः हे महात्मागणों ! जगत् के गुण को भलीभाँति जाननेवाले सम्प्रवर्तिन, सम्प्रज्ञान और सत्यव्यचारित्र को अंगीकार करनेवाले क्षमामूर्ति आपको शत्रु पर कणमात्र रोष न करना चाहिये, बल्कि अपने सत्यव्यवर्तिन कार्य में दृढ़ता से संलग्न रहना चाहिये।

(१०) ध्यान शुद्धि

ध्यान की शुद्धि इन्द्रियों पर विजय प्राप्त किये बिना नहीं होती अतः प्रथम इन्द्रियवश का निरूपण करते हैं।

विमण्डु पथावता चखला चंडा तिवंदुगुचे हि ।

इंदियचोरा घोरा वसन्मि ठविदा ववसिदेहि ॥ १७ ॥ (मूला० अ०)

अर्थ—मन को लुभाने वाले रूप में, मधुर रचीले रस में, मनोमोहक सुगन्ध में, शरीर को सुहावने स्पर्श में तथा चित्तमन्त्रक पंचम वैवतादि स्वरों और मनोह्र गानों में, दौडती हुई अति चपल तथा ध्रुव चक्षु आदि इन्द्रियों अत्यन्त चोर हैं। इनको वश में रखना यद्यपि अति कठिन है तथापि मनवचनकाय पर काबू करनेवाले विषय-विरक्त एवं चारित्राचरण में लीन मुनीश्वर उन्हें वश में कर लेते हैं।

भावार्थ—जैसे अश्वारोही (सवार) लगाम को हाथ में सावधानी से थामकर दुर्दान्त अश्व को भी अपने काबू में कर लेता है, वैसे ही लगाम स्वरूप मन को अपने वश में रखता हुआ साधु इन्द्रियरूपी अश्वों को विषयरूप उन्मार्ग में जाने से रोक देता है।

सं. प्र.

पृ. कि.

जानती मुनि मन्त्रोन्मत्त मन रूपी हस्ती को ध्यान व वैराग्य रूपी हृद रस्ती से आत्मा रूपी आलान-स्तम्भ के इतना, हृद बांध देते कि जिनमे वह उन्मत्त-मनो-हस्ती विषयादि रूप बल या राजमार्ग में दीहने के लिए असमर्थ हो जाता है ।

‘इन्द्रियों बन्धन के समान चपल हैं । उनको तंत्रबद्धान रूपी पाश से बाँधकर वैराग्य रूपी पीजरे में बन्ध किया जावे तभी उनकी उन्नत कर बन्ध होती है और शनैः शनैः अनुपम दिव्य सुख का आविर्भाव होने लगता है—विषयो से उदासीनता होती है ।

तत्पत्नी दुर्गा (किले) में निवास करनेवाले साधु का राग, द्वेष, मोह और इन्द्रिय रूपी हाकुओं का गिरोह कुछ भी बिगाड़ करने में समर्थ नहीं होता है । उस दुर्ग के वैयर्थ्यक भस्ति का कोट होता है । चारित्र का बहुत ऊँचा दर्जा है और उसके चामा और सुकृत कर्म के दो मन्त्र लगे होते हैं । तथा संयम दुर्गद्वारा कोटकात होता है । इस प्रकार सुवर्णित तत्पत्नी दुर्ग का आश्रय लेने वाले मुनी के रत्नत्रयरूप धन भंडार को राग द्वेष-मोह इन्द्रिय और छद्म नहीं बनाते हैं ।

इन्द्रिय को वश में करने से ही ध्यानसिद्धि होती है:—

द्वंद्वेदिया यद्वरिरी रागं दोसं च ते खवेदयं ।

भायोवजोगजुचा खवेति कम्मं खविदयोहा ॥ ११५ ॥ (गूला. अ.)

अर्थ—इन्द्रियों का दमन करनेवाले सभी चीजों ध्यान में रत हुए महर्षि राग व द्वेष रूप आत्मा के वैभाविक भावों का चयन करके, मोह रहित होकर सम्पूर्ण कर्मों का कथ करते हैं । क्योंकि महर्ष्य कर्मों का मूल कारण राग द्वेष हैं । उनका नाश होने पर सब कर्म सहज में नष्ट हो जाते हैं ।

भावार्थ—दे मुनीश्वरो ! राग द्वेष प्रेरित हुए इन्द्रियरूपी अश्व चिपयरूप बौद्ध वन के उन्मादों (ऊबड़ खाबड़ मार्ग) में आत्मा को ले जाते हैं । जयरात ये इन्द्रिय-प्रश्व उन्मादों में गगन करते रहते हैं, तब तब आत्मा को शुभस्थान रूपी उत्तम मार्ग प्राप्त नहीं होता है । इसलिए उत्तम-ध्यान रूप सुगमों में आत्मा को लेजाने के लिए मन रूपी घोड़ों की लगाम को हटता से थाँभलो तथा मन को विषयों से घटाने के लिए उसको शुभध्यान में स्थिर करने के लिए सबसे प्रथम विषयों में उत्पन्न होनेवाले राग द्वेष को क्षीय करो और व्रत उपवासों का आचरण करके उन्नत हुई इन्द्रियों का दमन करो । उनको उपवासों से निर्वल बनाओ । निर्वलता को प्राप्त हुई इन्द्रियों रूपी अश्व को वैराग्य भावना द्वारा स्थिर हुए मन रूपी लगाम के थाँभ लेने से विषयों से उदासीनता और धुध्यान में रति उत्पन्न होती है । आत्मैश्वर्यान का विनाश होकर शुभध्यान की जागृति होती है । अतः धर्म्यध्यात और शुक्लध्यान में परायण हुए मुनिराज के चामादि

दशधर्म तथा रत्नत्रय रूप आत्मीय धर्म प्रकट होते हैं और अष्टकर्मों का सब सहज में होने लगता है। जिस वृत्त का मूल (जड़) नष्ट हो जाता है वह वृत्त कितने कालतक खड़ा रह सकता है ? अथवा कितने समय तक वह दूर भरा रह सकता है ? अर्थात् उसका शीघ्र भूमि पर पतन होता है और वह अल्प समय में ही मूलजाता है और वह पुनः भूमि में नहीं जमता है। इसी प्रकार अष्ट कर्मों के मूल कारण कपाय राग द्वेष हैं। उनका ध्वंस होने पर सब कर्मों का सहज में ध्वंस होजाता है और फिर वह आत्म-भूमि में कभी नहीं उत्पन्न होते हैं। अतएव हे मुनिराजो ! इष्ट विधियादि से उत्पन्न होने वाले आर्त्तार्थान को तथा कोवादि कर्मायों की उन्नता से उत्पन्न होने वाले रौद्रध्यान को आत्मा के निकट मत आने दो। और धर्म्यध्यान व शुक्लध्यान का निरन्तर चिन्तन करो। इन युग ध्यानों को स्थिर करने के लिए शुक्ल लोभ्या ओ प्रकट करो। यदि तुम इस प्रकार आचरण करने में वचंचित रहोगे तो तुम्हारी आत्मा में कोवादि कपाय किसी प्रकार के विकार भाव उत्पन्न करने में समर्थ न होगी।

निरचल चित्तवाले मुनियों को कपायें क्या नहीं सकती हैं और न उनके मन को बचल कर सकती हैं। जैसे कल्पान्त काल की उषार वृषिया पूर्ण व पश्चिम की प्रपण्ड दायु सुमेरु को कम्पित नहीं कर सकती है।

हे मुनियो ! यदि तुम यथावत् छह आचरणों का पालन व आगमोक्त चारित्र्य का, सम्यक प्रकार आचरण करो तो प्रतिकूल परिस्थिति भी तुम्हारा कुछ भी दुरा नहीं कर सकती और तुम कर्मों की निर्लगा करने में समर्थ हो सकते हो।

जो मुनि ससार से भयभीत, विषयों से उदासीन व शरीर से विरक्त है, जिसके हृदय में अभिमान की मात्रा नहीं है, वह मन्द भयायी शास्त्रों या अधिक ज्ञान न होने पर भी भेदविज्ञान के जाग्रत होने से कर्मों का सब कर लेता है। लेकिन उस मुनि के २८ मूलगुण तो नश्वर्य होने चाहिए। यदि मूलगुण रहित होकर मुनिपद चारण करता है तो वह दृढ कर्मों का बन्धन कर नरक या निर्गोच में जाता है।

हे मुने ! यदि तुम निर्दोष चारित्र्य का पालन करता चाहते हो तो प्रायुक्त निर्दोष आगमशुक्ल भिक्षा भोजन करो। वन में या पण्डित स्थान में रहो। अल्प आहार करो। बहुत भाषण मत करो। दुःख आने पर चित्त में विकार मत उत्पन्न होने दो। निद्रा को जीतो। स १ जी १ के साथ मैत्री सब रक्तो उत्तरोत्तर वैराग्य की वृद्धि करो। सम्यक्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य मेरा स्वरूप है, इनके सिवाय कर्मजन्य भाव शरीरादि मेरे नहीं हैं। ऐसा सतत चिन्तन करो। श्रद्धा पूर्वक सम्यग्ज्ञान सहित जो तपस्या करते हैं उनके पूर्व कर्मों का सब व नवीन कर्मों का मार होता है। सरागमयम, शुभ लेख्या तथा सामायिकादि का आचरण करते हुए यदि शत्रु होते तो वह जीव स्वर्गों में जाता है—जैसा कि निम्न विवेचन से स्पष्ट होगा—

मुनियों के पुलाकादि भेद और उनका वर्णन

श्री भगवान् भट्टकलकदेव 'ने राजवार्तिक में नवें अध्याय (सूत्र ४७) में कहा है—

मं. प्र.

“पुलाकादयः संयमादिभिः मात्याः ।।१॥ एते पुलाकादयः पंच निर्मन्विशेषाः संयमादिभिरष्टभिरनुयोजीः व्याख्येया द्यर्थः।”

पुलाक, वक्रश, कुशील” निर्मन् और स्नातक ये पाँचों प्रकार के मुनि निर्मन् (विगम्वर) होते हैं । उनका संयम, श्रुत, प्रतिमेषन, तीर्थ, लिङ्ग, उपपाद और स्थान इन आठ अनुयोगों से व्याख्यान किया जाता है । “संयमा-कः कस्मिन्संयमे भवति ?” जेंमें कि कौन किस संयम के आराधक होते हैं ? ऐसा प्रश्न होने पर समाधान करते हैं—

“पुलाक्यकुश प्रतिसेवनाकुशीला द्वयोः संयमयोः सामाधिक्येदोपस्थयोर्भवति । कषायकुशीला द्वयोः परिहारविशुद्धि सूक्ष्ममाप्तराययोः पूर्वचोरच । निर्मन्स्थानात्तत्रा एकस्मिन्नेव यथाख्यातसंयमे ।”

अर्थ—पुलाक, वक्रश और प्रतिसेवना कुशील मुनि सामाधिक तथा छेदोपस्थापना संयम के आराधक होते हैं । कषायकुशील मुनि पूर्वोक्त दो संयमों के तथा परिहारविशुद्धि और सूक्ष्मसाप्तराय संयम के आराधक होते हैं । निर्मन् और स्नातक पक्ष यथाख्यात संयम के ही आराधक होते हैं ।

“श्रुत—पुलाक-वक्रश-प्रतिसेवनाकुशीलाः उत्कर्षयाभिन्नाक्षरद्वरापूर्वधराः । कषायकुशीला निर्मन्थास्यसुदंशपूर्वधराः । जयन्येन पुलाकस्य श्रुतमाचारवस्तु । वक्रशकुशीलनिर्मन्थानां श्रुतमष्टौ प्रवचनभातरः । स्नातक अप्रभातश्रुताः केवलिनः ।”

अर्थ—पुलाक, वक्रश और प्रतिसेवना कुशील ये तीन प्रकार के मुनि अधिक से अधिक अभिन्नाक्षर दशपूर्व के धारक होते हैं । अर्थात् उनके नवपूर्वों का पूर्ण ज्ञान तथा दशर्वे पूर्व का अपूर्णज्ञान होता है । कषायकुशील और निर्मन्थ बौद्ध पूर्व तक के धारक होते हैं । पुलाकमुनि के जयन्य से जयन्य श्रुतज्ञान आचार वस्तु का होता है । वक्रश, कुशील, प्रतिसेवना कुशील के ज्ञान से कम आठ प्रवचन माला (पांचसमिति व तीन गुप्ति) का ज्ञान होता है । स्नातक मुनि केवली होते हैं । उनके श्रुतज्ञान नहीं होता है ।

“प्रतिसेवना—‘चाना मूलगुणानां रात्रिभोजनवर्जनस्य च पराभियोगात् बलादन्यतमं प्रतिसेवमानः पुलाको भवति । वक्रशद्विविधः उपकरणवक्रशः शरारवक्रश्चेति । तत्र उपकरणविचित्रपरिमह्युक्तो विविधविचित्रपरिमह्युक्तो बहुविशेषयुक्तोपकरणकोषी तत्संस्कारप्रतीकारसेवो भिक्षुरूपकरणवक्रशो भवति । शरीरसंस्कारसेवी शरीरवक्रशः । प्रतिसेवनाकुशीलो मूलगुणानविराजयन् उत्तर-गुणेषु सांचाद्विप्राधनां प्रतिसेवते । कषायकुशील निर्मन्थ्यस्नातकानां प्रतिसेवना नास्ति ।”

अर्थ—दूसरे किसी मनुष्यादि के बलाकार से पुलाक जाति का मुनि पांच मूल गुण (अर्हतादि पंच महाप्रत) और रात्रि-भोजन लाग इनमें से किसी एक के विपरीत सेवन (विकृष्ट आचरण) कर लेता है । वक्रशमुनि के दो भेद हैं—१ उपकरण वक्रश और २

शरीर वकुरा । उनमें से उपकरण वकुरा उसे कहते हैं जो उपकरण (कमरबहु पुस्तकादि) में विशेष आसक्ति रखता है, विविध और विविध परिग्रह (पुस्तकादि) से शुक होता है, विशिष्ट उपकरण की आकांक्षा करता है, तथा उनके संस्कारादि को करता है । शरीर के संस्कार को करने वाला शरीरवकुरा होता है । प्रतियोगनाकुशील उसे कहते हैं जो मूल-गुणों की विराधना नहीं करता है किन्तु कभी २ उपकरणों की विराधना कर बैठता है । कुशील, निर्गन्ध और स्नातक के किसी प्रकार की प्रतियोगना (विरुद्धावरण) नहीं होती है ।

“तीर्थमिति—सर्वेषां तीर्थकरणां तीर्थेषु सर्वे भवन्ति ।”

अर्थ—मन्थुणं तीर्थकरों के तीर्थ में पुलाकादि सब प्रकार के मुनि होते हैं ।

“लिङ्ग—द्विविधं, द्रव्यलिङ्गं, आवलिङ्गं च । आवलिङ्गं प्रतीत्य सर्वं पञ्चनिर्गन्धा लिङ्गिनो भवन्ति इति । द्रव्यलिङ्गं प्रतीय भाष्याः ।”
अर्थ—लिङ्ग दो प्रकार का है—१ द्रव्यलिङ्ग और २ आवलिङ्ग । आवलिङ्ग की अपेक्षा से सब पाँचों निर्गन्ध लिङ्गी होते हैं । द्रव्यलिङ्ग की अपेक्षा विविध विकल्प होते हैं ।

“लेख्या—पुलाकसोत्तरास्तलो लेख्या भवन्ति । वकुराप्रतियोगनाकुशीलयोः षष्ठिः । क्वायकुशीलस्य परिहारादिशुद्धेश्वतल उत्तराः । सूक्ष्मसाम्परायस्य निर्गन्धस्नानकयोरप्य शुक्तैव केवला भवति । अयोगरीलं प्रतिपक्षा अलेख्याः ।”

अर्थ—पुलाक मुनि के पीत, पद्म और शुक्ल ये तीनों शुभ लेखाएँ होती हैं । वकुरा और प्रतियोगना कुशील के जहाँ लेखा होती हैं । क्वाय कुशील और परिहारादिशुद्धि संभववाले के कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल ये चारो लेखा होते हैं । सूक्ष्मसाम्पराय तथा निर्गन्ध और स्नातक (सयोग केवली) के केवल एक शुक्ल ही होती है । अयोगकेवली के कोई भी लेखा नहीं होती है ।

“उपपादः—पुलाकस्य उत्कृष्ट उत्पादः, उत्कृष्टस्थितिषु देवेषु सद्वारे । वकुराप्रतियोगनाकुशीलनयोर्द्विधात्सिन्धुसामारोपमस्थिति-प्वारण्युत्पत्त्यर्थयोः । क्वायकुशीलनिर्गन्धयोरिन्धुसामारोपमस्थितिषु सर्वार्थसिद्धौ । सर्वेषामपि अक्षयः सौधर्मकस्य द्विसारोपम-स्थितिषु । स्नातकस्य निर्धारणमिति ।”

अर्थ—पुलाक मुनि मरकर अधिक से अधिक सहस्रार स्वर्ग में उत्कृष्ट स्थितिवाले देवों में जन्म लेते हैं । वकुरा और प्रतियोगना कुशील मुनि आरण्य व अच्युतस्वर्ग में बाईस सागर की स्थिति वाले देवों तक में जन्म लेते हैं । क्वायकुशील और निर्गन्ध मुनि तेतीस सागरकी स्थिति वाले । सर्वार्थसिद्धि तक के देवों में उत्पन्न होते हैं । एक सब (चारों प्रकार के) मुनि कम से कम सौधर्म कल्प में दो सागर की स्थिति वाले देव होते हैं । तथा स्नातक महासुनि नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं ।

स. प्र.

“स्थान—असंख्येयानि संयमस्थानानि इयायानिमित्तानि भवन्ति । तत्र सर्वे जघन्यानि लब्धिवस्थानानि पुलाकऋपायकुशीलयोः सो गणपदसंख्येयस्थानानि गच्छन्तः । ततः पुलाको व्युच्छिद्यते । कपायकुशीलप्रतिसेवनाकुशीलवक्षुरा युगपदसंख्येयानि स्थानानि गच्छन्ति । ततो यक्षुरो व्युच्छिद्यते । ततोऽल्पसंख्येयानि स्थानानि गत्वा प्रतिसेयनाकुशीलो व्युच्छिद्यते । ततोऽव्यसंख्येयानि स्थानानि गत्वा कपाय कुशीलो व्युच्छिद्यते । अत ऊर्ध्वं अत्रयस्थानानि निम्नं च प्रतिपद्यते । मोऽव्यसंख्येयस्थानानि गत्वा व्युच्छिद्यन्ते । अत ऊर्ध्वं मेकं स्थानं गत्वा स्नातनो निर्वाणं प्राप्नोति—इत्येवा संयमलब्धिरन्तर्गुणा भवति इति ।”

अर्थ—कपाय के निमित्त मे संयम के असंख्यात स्थान होते हैं । उनमें सबसे जघन्य स्थान पुलाक व कपायकुशील के होते हैं । ये दो असंख्यात स्थानों तक तो एक माय जाते हैं । पुलाक वहीं रहा जाता है । वहाँ से से आगे कपायकुशील, प्रतिसेवनाकुशील और वक्षुरा असंख्यात संयम स्थानों तक तो तीनों साथ जाते हैं परन्तु वक्षुरा उनसे अलग होकर वहीं रह जाता है । उसके आगे असंख्यात संयमस्थान आगे जाकर प्रतिसेयना कुशील अलग हो जाता है और उससे असंख्यात संयमस्थान आगे चलकर कपायकुशील भी रह जाता है । उसके ऊपर अरुपाय स्थानों में निम्न पड़ जाता है । वह असंख्यात स्थान आगे जाकर उठर जाता है । उसके ऊपर एक स्थान जाकर स्नातक निर्वाण को प्राप्त करता है । इस प्रकार इन संयमियों की संयम की लब्धि (प्राप्ति) अनन्त गुणीजनन्तगुणी होती है ।

भाषार्थ—मुनि चारित्र्य, तप और ध्यान के प्रभाव से कम से कम चौधमें स्वर्ग में और पुलाक उत्कृष्ट सहस्रार स्वर्ग तक जाते हैं । वक्षुरा और प्रतिसेवना कुशील अच्युत स्वर्ग में आइससागर की आयु वाले देवों तक होते हैं । कपायकुशील और निम्न उत्कृष्ट सार्धार्थसिद्धि तक जाते हैं । तथा स्नातक मोक्ष जाते हैं । मिथ्यादृष्टि भी मुनि-चारित्र्य व तप का आचरण कर नय प्रवेष्टक तक जाता है और वहाँ पर प्रपूर्व विन्य सुख का अनुभव करता है । यदि सन्ध्यादृष्टि चारित्र्य व तपस्या का आचरण करता है तो वह उत्तरोत्तर विन्य-सुखों का उपभोग करता हुआ धृष्टा निर्वाण पद को प्राप्त है । इसलिये हे मुने ! सम्यग्ज्ञान पूर्वक चारित्र्य और तपश्चरण तथा ध्यान का आराधन करो । क्योंकि येही संसार के सम्पूर्ण सुखों के देने वाले हैं । इष्ट पदार्थों का संयोग और अनिष्ट पदार्थों का असंयोग करानेवाले हैं । मनोऽनुकूल सुख सामग्री जो कुछ इस लोक में मिलती है उस के ये मूल कारण हैं । चक्रवर्ती की अनुपम विभूति और देवेन्द्र के विन्य भोगोपभोग इनके संवन करने में ही मिलते हैं । इसी प्रकार के सुन्दर और अत्यन्त प्रिय स्वर्गादि के भोग प्राप्त कर निर्वाण की प्राप्ति इन्हीं से होती है । अतः ऐसा सुअवसर पाकर इनके आचरण करने में दृढ चित्त हो जाओ । निश्चिन्मात्र प्रमाद न करो । इसीमें मनुष्य-जन्म की सफलता है ।

वही माय पाहुन मे कहा है—

वम्मग्गि शिण्णवासो दोसावासो य इच्छुक्खन्तसमो ।

शिण्णल्लिण्णुयापारो यउसवयो यागरुवेण ॥ ७१ ॥

अर्थ—जिस साधु का निजस्वभाव रूप धर्म में तथा उत्तम समाधि दया लक्षण धर्म में वास नहीं है; वह दोनों का आवास है। तथा शूल के फूल के समान है। जैसे शूल का फूल फल रहित होता है, और गुल्मादि गुण से भी शून्य होवा है, वैसे उस साधु का सुनिभेय धर्म भी धीन होने से निष्कल है और समाधि गुण रहित है। यह साधु तो नग्न रूप धारण कर नाचनेवाले नट के समान है। अर्थात् नग्न साधु का स्वांग धारण करने वाला बहुरूपिया है।

भावार्थ—जो साधु के गुणों से हीन मुनि मनुष्यों को सम्यक्त्व य संयम-विक्रम उपदेश देकर उनको प्रसन्न करता है, तथा अपनी कषाय के पोषण करने में प्रारम्भ के विरुद्ध लोगों की प्रवृत्ति करता है वह स्वयं नष्ट होता है दूसरों का नाश करता है एवं धर्म के मार्ग को मलीन करता है। जो साधु के गुणों से शोभित है उसीसे निकोफ लिंग कल्प शोभित होता है।

लिंगकल्प के चार भेद

अब्जेलकं लोचो वोसट्परीरदा य पडिलिहणं ।

एसो हु लिंगकण्यो चदुविषयो होदि गायब्वो ॥ १७ ॥ (मू० स०)

अर्थ—१ संपूर्ण परिग्रह का त्याग, २ केशलोच करना, ३ शरीर-संस्कार का त्याग, ४ तथा प्रतिनिखत लिंग कल्प है। भावार्थ—यद्यपि अब्जेलक्य शब्द से संपूर्ण परिग्रह का त्याग किया गया है। यद्यपि अब्जेलक्य शब्द का अर्थ तो केवल वस्त्र का त्याग करना है तथापि यहाँ पर उपलक्ष्य से वस्तुनिष्ठ समस्त परिग्रह के त्याग का महण है। अब्जेलक्य और केशलोच के बारे में मूलगुणाधिकार में विशेष किया जा चुका है।

शरीर के संस्कार-त्याग । इन्होंने भी नहीं अस्तनः (स्नानत्याग) नाम मूलगुण में कर आये हैं, इसलिए यहाँ उनका विवेचन न करके प्रतिनिखत के बारे में कुछ विशेष लिखते हैं।

प्रतिलेखन (मयूरपिच्छो) का स्वरूप

रजसंदायमगहणं मंदव सुकुमालदा लघुत्वं च ।

त्रत्येदे पंचगुणा तं पडिलिहणं पसंसति ॥ १८ ॥ (मूला० सम०)

सं. प्र.

पू. कि.

अर्थ—जो रज (धूल) और पसीने का ग्रहण न करे, अत्यन्त शुद्ध (मुलायम-कोमल) हो, जो देखने में सुन्दर प्रतीत हो, नो हल्ला हो—येमे पांच गुण जिसमें पाये जावे वह प्रतिलेखन प्रशंसनीय माना गया है ।

आवार्थ—हे मुने ! तुम्हारे संयम की रक्षा करनेवाला संयम का उपकरण प्रतिलेखन है । जो तुम्हारे पास प्रतिसमय रहता बाह्य १ जिसमें निम्नोक्त पांच गुण पाये जावें वही प्रतिलेखन प्रशंसनीय माना गया है ।

(१) रजोऽग्रहण—२ स्वेद का अग्रहण, ३ द्युता, ४ सुकुमारता, और लघुता ।

(१) साधु प्रतिदिन अपने उपयोग में आने वाले शस्त्रों का प्रमार्जन करता है । निवास करने की वसति का प्रवेश का पट्ट आदि का प्रमार्जन करता है । उस रजोहरण (प्रतिलेखन) में ऐसा गुण होना बाह्य कि धूल आदि का सम्पर्क होने पर भी वह मलोन न हो ऐसा स्वाभाविक गुण जिसमें पाया जावे वही रजोहरण प्रशंसनीय है और साधु के हाथ में धारण करने योग्य है ।

(२) स्वेदका अग्रहण—मुनि के शरीर पर यदि पसीना आ रहा है तो उसको प्रतिलेखन से पोंछना पड़ता है । पसीने से जो नदी भीगे वही मुनि के ग्रहण करने योग्य माना गया है ।

शङ्का—क्या मुनि शरीर के स्वेद (पसीने) को पिच्छी से पोंछते हैं ?

समाधान—मुनि अपने शरीर को किसी वस्त्र से कभी नहीं पोंछते, किन्तु जब मुनि धूप से छाया में या छाया से धूप में आते हैं, उस समय पिच्छी से अपने शरीर को पोंछ कर ही जाते हैं । यदि ऐसा न करें तो छाया के जन्तु धूप के संसर्ग से और धूप से जीवन प्राप्त करने वाले छाया में पड़चने से मरण को प्राप्त हो जावेंगे । अतः मुनि को उचित है कि वह अपने शरीर को कोमल पिच्छी से पोंछ कर छाया से धूप में और धूप से छाया में जावे ।

(३) द्युता—नेत्र में फिरने पर भी जो पीड़ा न पड़नावे ऐसा कोमल प्रतिलेखन उपादेय माना गया है । श्वेताम्बर साधु भेद की ऊन का प्रतिलेखन रखते हैं । उसमें यह गुण नहीं पाया जाता है । यदि मूल से वह आँख में लग जावे तो आँख में भारी बाधा पड़ता है । अतः सूक्ष्म (छोटे-बारीक) जन्तुओं के अति कोमल शरीर को वह प्रति लेखन, अल्प बाधा पड़नावेगा है । इसलिये वह साधुओं के लिए उपादेय नही बताया है । दूसरी बात यह है कि उनमें असंख्य जीव उरग्न होजाते हैं । तीसरा शेष यह है कि उसका मूल्य (कीमत) अधिक होता है । अतः वह सर्वथा आग्रह माना गया है ।

(४) सुकुमारता—जिसमें अपूर्व सुकुमारता पाई जावे । अर्थात् एक गुणों के साथ जिसका रूप भी दर्शनीय हो । नेत्रनिद्रय व

मन को प्यारा लगनेवाला रूप जिसमें विद्यमान हो, वही प्रतिलेखन युनि के ग्रहण करने योग्य होता है।

(५) लघुता—यह इतना हल्का हो कि जिससे सूक्ष्म जन्तु के शरीर को भी किसी प्रकार की बाधा न पहुँचे। तथा छठाने रहने आदि में सुविधाजनक हो। अत्यन्त बृद्ध तथा अशक्त युनि को भी उससे मार्जन करने में किसी प्रकार का कष्ट न हो।

एक सब प्रकार के गुण मयूरपिच्छी में ही पाये जाते हैं। ऊन आदि के बनाये गये रजोहरण में उपर्युक्त गुण नहीं होते। उनमें मयूरपिच्छ के समान कोमलता नहीं होती, अपने शरीर को भी कठोर प्रतीत होती है। तब अति कोमल सूक्ष्म प्राणियों को तो वह सत्त्वसा प्रतीत होती है। वह धूल-स्वेद आदि से मलीन होजाती है। उसमें दर्शनीय गुण भी नहीं होता। उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है। बोरी होजाने का भय लगा रहता है। उसे बाजार में बेचकर द्रव्य वसूल किया जा सकता है। ऐसे ही और भी अनेक कारण हैं जिनसे ऊनका प्रतिलेखन युनियों के संयम की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता, बल्कि बाधक सिद्ध होता है। मयूरपिच्छ में गुण ही गुण हैं। इसके समान अन्य कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जिसमें एक पाँचों गुण हो और जो संयम का उपकारक हो। इसके बोरी जाने का भी भय नहीं रहता है।

शङ्का—ऊन तो ऐसा पदार्थ है जिसे भेड़ोंके खामी साल में दो बार मेढ़ के शरीर पर से कतरनी द्वारा कतरकर उतार लेते हैं। उस के उतारने से भेड़ को कष्ट नहीं होता है और मयूर के पिच्छ उतारने से वो मयूर को दुःख होता है; इसलिये ऊन मयूर पिच्छ की अपेक्षा उत्तम है।

समाधान—भेड़ के शरीर से कतरनी द्वारा ऊन उतारते समय मेढ़ को थोड़ा बहुत कष्ट अवश्य होता है और मयूरपिच्छ को वो मयूर अपने आप बर्ष से एक बार कार्तिक मास में अवश्य छोड़ता है। पुराने पिच्छ उसके स्वयं गिरते हैं और नये आते हैं। ऐसा प्राकृतिक नियम है। जो खता गिरे हुए पंख होते हैं उनसे ही युनि की पिच्छी बनाई जाती है। अवश्य मयूरपिच्छी में कोई दोष नहीं होता। उसके निमित्त मयूर को पीडा नहीं दी जाती है। वह तो स्वयं उसे छोड़कर अपने को लघु बनाता है और उसमें आनन्द मानता है। क्योंकि बिना पुराने पिच्छ का त्याग किये नवीन पिच्छ उत्पन्न नहीं होते हैं।

एक प्रकार सब दोषों से निर्मुक्त और पाँच गुणों से युक्त प्रति लेखन मयूरपिच्छ के सिवा अन्य कोई नहीं है। इसलिये परम दयालु संयमनिष्ठ निरन्ध्र आचार्यों ने सर्वगुण-सम्पन्न मयूरपिच्छ का ही सर्वश्रेष्ठ संयम का रत्नक प्रतिलेखन स्वीकार किया है।

शङ्का—नेत्र द्वारा जीवों को देखकर उनकी रक्षा कर सकते हैं तो फिर जीवरक्षा के निमित्त मयूरपिच्छ (प्रतिलेखन) की क्या आवश्यकता है ?

सं. प्र.,

समाधान—नेत्र इन्द्रिय द्वारा देख कर चलने फिरने आदि क्रियाओं के करने से जीवों की रक्षा होती है, किन्तु बहुत इन्द्रिय छोटे छोटे सब जीवों को देखने में असमर्थ है। उनकी रक्षा के लिए मयूरपिच्छ की अत्यन्त प्रावरणरक्षा है। वही कहा है—

सुशुभा इ संवि पाया दुपेक्वा अक्सियो अगेज्भा इ ।

तम्हा जीवदयाण पड्लिहणं धारण भिक्खु ॥ २० ॥ (मूला० स०)

अर्थ—संसार में प्रीन्द्रियादि त्रसजीव व एकेन्द्रिय वनस्पति आयादि स्यावर जीव इतने छोटे-२ होते हैं कि जिनका दिखाई देना अत्यन्त दुष्कर है। उनको चर्म-चक्षु देख नहीं सकते हैं। इसलिए उन जीवों की रक्षा के निमित्त साधु को मयूरपिच्छ का आवरण धारण करनी चाहिए ।

भाषार्थ—साधु ने सम्पूर्ण जीवों के साथ मैत्रीभाव धारण किया है। उनको किसी प्रकार का कष्ट न देने की प्रतिज्ञा की है। यह उनके दुःख को अपना दुःख समझता है। दूसरे मनुष्यों को भी जीवों की रक्षा का उपदेश देता है। वह साधु जीवों के भेद, स्थान, ही जीव येसे छोटे होते हैं जो इन चर्म-चक्षुओं से दिखाई नहीं देते हैं। उनकी रक्षा का उपाय एक मयूरपिच्छका है। वह इतना कोमल व हल्का उपकरण है कि छोटेसे छोटे जन्तु को भी सबसे बाधा नहीं होती है। उस सर्वोत्तम प्रतिलेखन से भी साधु बड़ी सावधानी से धीरे धीरे इसके हाथ से प्रमाज्जन करता है ।

हे मुने ! तुम प्रातःकाल नित्यप्रति अपने ज्ञान के उपकरण पुस्तकादि का तथा संयम के उपकरण कर्मबहु आदि का तथा अपने नेत्र से भले प्रकार देखकर तथा रात्रि में उठना बैठना, मलमूत्रादि का त्याग करना अथवा धूम्र करना, धूम्र करना ही तो पहले उस स्थान को स्थान को निर्जन्तु करके फरो। तुम उठना चाहते हो तो उठने के पहले पाँव रखने की शक्ति को, बैठना चाहते हो तो बैठने की शक्ति को, सोना चाहते हो तो शयन करने के स्थान को, आगे पाँव रखना चाहते हो तो पाँव रखने के स्थान को पहले मयूरपिच्छका से प्रमाज्जन करलो। यदि कर्मबहु लेना आवश्यक हो, हाथ पाँव फैलाना, सुकोढ़ना हो तो मयूरपिच्छिकासे उस स्थान का आवरण प्रमाज्जन करो। कर्मबहु प्रमाज्जन हो तो कर्मबहु आदिको तथा उनको नीचे रखना होतो उस स्थानको पहले प्रमाज्जन करके परचान नीचे रक्खो। कारणवश यदि क्षिपकक्तियों, मकदियां व कसारियां पार्श्व जाती हैं। इनके अतिरिक्त और भी छोटे-२ जन्तु रक्षा करते हैं इसलिए उनको देखकर तथा पिच्छी से

सं. प्र.

प्रमाणन कर खोलना व बन्द करना चाहिये । इसी प्रकार सुन्दारे शरीर पर खुजली चले या किसी जन्तु के काटने आदि की आधा प्रतीत हो और यदि उस उसको न सह सको तो सहसा न खुजलाओ; किन्तु पिच्छी से शनैः शनैः उसे प्रमार्जन करो । तात्पर्य यह है कि मयूरपिच्छी का प्रत्येक क्रिया के पूर्व, जहाँ उसकी आवश्यकता हो, अवश्य उपयोग करो । इस पिच्छी को आहार करते समय कुछ काल के लिए दूर रखो । शेष सब कामों में उसको सदा निकट रखो । एक लण के लिए भी उसे अपने पास से अलग मत करो । सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित स्थान में एक १२ मा थाद लुम को चलना पड़े तो पिच्छी को छोड़ कर मत चलो । उठो तब पिच्छी की हाथ में तथा बगल में दबा कर चलो व उठो ।

शंका—मयूर की पिच्छी से जी० र जन्तुओं को हटाने पर उन जीवों को बाधा होती है, इसलिए उनके कारण करने की क्या आवश्यकता है ?

समाधान—मयूर की पिच्छी के अम माग इनने कोमल होते हैं कि आँखों के अन्दर फिराने पर भी पीड़ा नहीं होती है । आँखों को भी सुहावने लगते हैं । तब उनसे जीवों को बाधा कैसे हो सकती है ? जीव जन्तुओं की रक्षा करनेवाला यह अद्वितीय उपकरण है । उसका धारण करना साधु के लिए अत्यन्त आवश्यक है । प्रतिलेखन जीवों के हृदय में विस्थापन उत्पन्न करनेवाला है । अतएव यह साधु के लिए सबसे अधिक आवश्यक उपकरण है । इस प्रकार इसका प्रहण करना साधुके लिए मुक्ति और आगम से परमावश्यक सिद्ध होता है । जिस प्रकार आहार की शुद्धि पर ध्यान रखना संयमी का परम कर्त्तव्य है, उसी प्रकार उपकरणों की शुद्धि पर ध्यान रखना भी परम कर्त्तव्य माना गया है । अतः संयम की रक्षा के लिए मयूरपिच्छीका होना आवश्यक है—इसमें कोई सन्देह नहीं ।

मुनि इन चार विज्ञानों को धारण करके चारित्र्य का अनुष्ठान (आचरण) करते हैं । इनको धारण किये बिना मुनि पूर्णरूप से चारित्र्य का आचरण करने में समर्थ नहीं हो सकता, इसलिए इनका धारण करना मुनिमात्र के लिए परमावश्यक है । आचैतन्य (नानपना) तो स्वाभाविक चिह्न है । माता के पेट से जलक नान निकलता है, उस समय उस शरीर पर बाल के अग्रभाग मात्र भी कोई वस्त्रादि परिग्रह नहीं होता है । केरालोच सदावना प्रकट करने वाला चिह्न है । तथा शरीर के संस्कार का त्याग करने से वैराग्य भाव प्रकट होता है । जिसको शरीर से राग नहीं होता है वही उसको मैला कुचैला धूल से धूसरित देखकर भी उसको स्वच्छ नहीं करता है । तथा जीवों को रक्षा करने के लिए मयूरपंख की पिच्छी का उपयोग है ही । इस प्रकार मुनिलिंग के चार भेद बताये गये हैं ।

सिद्धान्तों ने इस प्रकार का अमण रूप वर्णन किया गया है—

अच्वैलवकुद सिय सेज्जाहर रायपिड किदियम्म ।

वद जेष्ठ पडिवकमणं मारं पज्जो समणकणो ॥ (मूला० स०)

अर्थ—१ आचैतन्य अर्थात् सम्पूर्ण वस्त्रादि परिग्रह का त्याग, २ औदृशिक (उचिष्ट) भोजनादि का त्याग, ३ शय्यावर वसन म. प्र.

तित्त के स्वामी के घर के अहार का त्याग, ४ राजपिण्डत्याग, ५ कृति कर्म, ६ प्रतारोपण, ७ ज्येष्ठपने (बड़पन) का विचार, ८ प्रतिग्रहण, ९ स्थितिभ्रम (एक मास ठहरना) और १० पर्यायार्थविमुक्ति की निषेधका जहाँ हो या पंच कल्याणक जिन स्थानों पर हुए हों उन स्थानों की यात्रा करने से पर्याय स्थिति भ्रम रहते हैं। अथवा वर्षाकाल में चार मास पर्यन्त एक जगह ठहरने को पर्याय कहते हैं। इस प्रकार मुनिकल्प (मुनि व्यवहार) दश प्रकार का है।

एकस भेदों का विशेष वर्णन पहले मूलगुणचिह्न के आचलक्यादि प्रकरण में तथा समाधारचिह्नार में आचार्य के ६३ गुणों के अवसर पर कर आये हैं।

भाव भ्रमण बनो

निक्षेप की अपेक्षा भ्रमणों के चार भेद किये जा सकते हैं—(१) नाम भ्रमण, (२) स्थापना भ्रमण, ३ द्रव्य भ्रमण और ४ भाव भ्रमण। इन चार निक्षेपों में से आदि के तीन निक्षेप हेय हैं। दोष भवनिक्षेप ही उपादेय है। क्योंकि नामादि तीन निक्षेपों से जीव की वृष्ट-सिद्धि नहीं हो सकती। उसमें वास्तविक पूज्यतादि लादेवाला भाव निक्षेप है। किसी का मुनि या साधु नाम रख लेने से वह मुनि का गौरव नहीं पा सकता। किसी विपयासक्त या परिग्रह धारक व्यक्ति में मुनि की स्थापना करलेने से भी कोई लाभ नहीं। द्रव्य मुनि का भी वष महत्व नहीं। यदि दर-पर का कोई लाभ है तो वह भाव मुनि बनने से ही है।

रक्षा—आधुनिक विगम्वर मुनियों में पुरातन मुनियों की स्थापना हो सकती है या नहीं? यदि हो सकती है तो जीव में दूसरे जीव की स्थापना हो गई और आपने इसका पहले निषेध किया है तो कैसे ?

समाधान—पुरातन मुनियों की आधुनिक मुनियों में स्थापना करके उनके समान उनको समस्त कर व्यवहार करना सर्वथा अनुचित है। मुनि की पूज्यता उसके गुण के आश्रित है। यदि उसमें अठाईस मूलगुण हैं तो वह पूज्य है और यदि उन में से एक भी कम है तो वह पूज्य नहीं है। केवल नमस्कार से पूज्यता की कल्पना करने पर जन रूप धारण करने वाला बहुरूपिया भी पूज्यता का अधिकारी बन जावेगा। अतः पुरातन मुनियों की आधुनिक साधुओं में कल्पना करके गुण न होने पर भी उनको पूज्य समझना मिथ्यात्व की वृद्धाना है। क्या किसी अल्पज्ञ संसारी जीव में भगवान् महावीरादि की कल्पना हो सकती है ? जैसे तीर्थकरादि की स्थापना किसी व्यक्तिविशेष में नहीं हो सकती, वैसे ही प्राचीन काल के सुनीश्वरों की स्थापना आधुनिक साधुओं में भी नहीं हो सकती है।

हे मुनियो ! तुम भावभ्रमण बनो। अठाईस मूलगुणों का भंग मत होने दो। भिचायुद्धि पर पूर्ण ध्यान दो। क्योंकि यह मत, शील व ज्ञान का आधार है। भिचायुद्धि का विचार किन्स रीति से किया जाय इस विषय में निम्न उल्लेख पर ध्यान देना चाहिये।

सं. प्र.

पृ. कि. ४

मिथा शुद्धि कब होती है ?

मिथलं सरीरजोगं सुभचिजुत्तेय फासुयं दियणं ।

द्वपमायं खेतं कालं मावं च खादय ॥ ५२ ॥

खवकोटीपडिसुद्धं फासुय सत्थं च एसयासुद्धं ।

दसदोसविप्पसुक्कं चोदसंगलवज्जियं थुंजे ॥ ५३ ॥ (मूला. स.)

अर्थ—जो मासुक मिथा-भोगन नवथा अकि पुक शतार के द्वारा दिया गया हो, उससे साधु नवकोटि से शुद्धि की गवेषणा करे। यह मिथा-काय मन-वचन-काय द्वारा कृत, कारित व अनुमोदित तो नहीं है ? तथा खलती मासुकता का विचार करे। इससे किसी आमासुक द्रव्य का सम्बलन या संयोग तो नहीं हुआ है, तथा कुत्सादि दोषोंवाला तो नहीं है। इसमें दुर्गन्धादि दोष तो नहीं है। इसकी तथा पण्या शुद्धि की, चरिछावि दरा दोष, शीवह मलदोषों के अन्धाव का तथा जैन काज भाव और द्रव्य प्रमाय की शान्च करके सम्यग्दर्शनादि की रक्षा और छुथा के उपशमन करने के लिए उस आहार का ग्रहण करे।

भाषार्थ—धीरगामी साधु उस आहार का ग्रहण करते हैं, जो वेता के द्वारा नवथा अकि पूर्वेक दिया गया हो, मासुक हो। शरीर की रक्षा करनेवाला हो, जो नवकोटि से शुद्ध हो, जो साधु के निमित्त बनाया गया हो, कियाजीव दोषों से विमुक्त हो, सब गला दुर्गन्धमय न हो, जिसके द्रव्य जैन काज और भाव की परीक्षा करली गई हो। अर्थात् जिस भोजन का द्रव्य शुद्ध हो, पवित्र जैन से दिया किया गया हो, योग्य काल में बनाया गया हो, जिसके गुणों में व स्वरूप में विकृति उत्पन्न न हुई हो, जो पण्या समिति से शुद्ध हो, देखने में भी सुन्दर हो, उसकी सब प्रकार से शुद्धि का ज्ञान होने पर मुनि रत्नत्रय की सिद्धि के निमित्त छुथा का उपशमन करने के लिए प्रमाय सहित आहार का ग्रहण करे।

दे सुते ! रत्नत्रय को निर्मल बनाने के लिए, शकवि दोषों का परिहार करो और अहिंसादि व्रतों का पूर्णतया पालन कर चारित्र्य को शुद्ध बनाओ। तथा द्रव्य जैन काज व भाव के आश्रय से दोष लगे हों तो उनका निवारण करने के लिए गुरु महापुत्र के निकट जाकर विनयपूर्वक आलोचना करो और उनके द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त का आचरण कर लौकिक-शुद्धि का पालन करो। लौकिक और लोकोचर दोनों शुद्धियों से आत्मा को निर्मल करो।

दे सुते ! जिस जैन में कोवादि कथय ज्ञान उठती हो, वहाँ भक्ति और आदर की हीनता मतीते हो, जहाँ पर धृष्टता व मूर्खता

सं. प्र.

पृ. कि. ४

नो प्रयत्ना हो, नहीं पशुभारि इन्द्रियों को ललचाने वाले-राम बछ्छानेवाले धियों की प्रचुरता हो, चिराहार्क अंगार रम की रसिक रित्रियों का समष्टि हो अर्थात् निम्न क्षेत्र में स्त्रियां अंगार रमप्रिय हों, उनके आकार तथा अंगविभाग धिक्क के पोषक हों, उनमें हाव भाव नृत्य गीतादि पर्य हास्य उपहास करने की आवृत्त मी हो गई हो, जिस क्षेत्र में साधुओं को पद पद्म गलेयों को मढ़ने के लिए मान्य होना पड़ता हो, तथा तो क्षेत्र उपसर्गों से भरा हो, तेमै स्थानों से साधु सम्बन्धवर्धनादि को शुद्ध रखने के लिए घूर रहे-उस जगह न ठहरे ।

शरीर—ज्या सुनि आदर के भूले होते हैं ? यदि नदी होते तो आदर-सम्मान रहित क्षेत्र के परिस्थान का उल्लेख क्यों दिया गया है ?

महापाल—सुनि आदर—अनादर को समान समझते हैं, किन्तु जिस स्थान में इतर जनों द्वारा विगम्भर युद्धा की अवहेलना होती है, धर्म पर प्रीति का अभाव होता है वहाँ पर सुनि को नठरना चाहिए । यदि कोई सुनि झूठ करके ठहरता है तो वह सुनिचम के तिरस्कार करनेवाला है तथा जिनाशा को उल्लंघन करने के कारण निन्दाग्रस्त है ।

प्रश्न—तो सुनि को कैसे स्थान में ठहरना चाहिए ?

उत्तर—जो सुनि वीर हो उसने पर्यतों की गुफाओं में या समस्तान में या सूने घर व मठादि में अथवा युद्धों की कोटर (पोल) में उद्हरना चाहिए, क्योंकि ये स्थान वैराग्य की वृद्धि करने वाले और चारित्र्य का पोषण करने वाले हैं । किन्तु निम्नोक्त देश नगरादि में अथवा उससे सम्बन्ध रखने वाले पर्यतादि में भी साधु निवास न करे । जैसा कि कहा है—

शिवदिविहीणं श्वेतं शिवदी वा जस्य दुष्टो भोजज ।

पञ्जजा न य लम्बह संजमघादो य तं वज्जे ॥ ६० ॥

गो कपदि विरदाणं विरदीयमुवासयम्बि चेष्टेयु ।

तस्य शिसेज्ज उज्जहण मज्झायार्हा वीसरणे ॥ ६१ ॥ मूल० स०)

अर्थ—जिस क्षेत्र का कोई राजा न हो । अर्थात् जिस देश, नगर, गाँव या घर का कोई स्वामी न हो, वहाँ के रहने वाले सब मनुष्य स्वच्छन्दता से अपनी मनमानी प्रवृत्ति करते हैं । तथा जिस देश नगर गाँव या ग्रह का स्वामी दुष्ट स्वभाव का हो, दूसरों को सताने और धर्म की विराचना करने में जिम्मेदार मंतीग उत्पन्न होता हो, जिस देश में शिष्यमखली न हो, धर्मोपदेश को सुनने वाले न हों, साधुओं या अध्ययन करने वाले न हों, प्रती के रक्षण करने में तत्पर न हों तथा जित के मन में सुनिचम की तथा श्रावकधर्म की दीक्षा भ. प्र.

ग्रहण करने की आवश्यकता भी न हो, जहाँ संयम में अतिचार अधिक लगने की संभावना हो, आत्म-हित का अभिलाषी साधु ऐसे सब स्थानों का परिहार करे ।

निर्लेप चरित्र के आराधक सुनियों और आर्थिकाओं को ऐसी वस्तुका में कभी नहीं रहना चाहिए-जिसमें शयन करने की आगमोक्त योग्यता न हो, बैठने की योग्यता न हो, जहाँ से भिक्षा के लिए जाने में बाधा उपस्थित होती हो । अग्राय्य करने में विजल उपस्थित होता हो, तथा अन्य शरीर सम्बन्धी बाधा दूर करने में अनेक प्रकार आपत्ति प्रतीत होती हो, जहाँ रहने से लोकपवाद होता हो अथवा ब्राह्मण होने का सन्देह हो, अपने चरित्र को उज्ज्वल रखनेवाले साधु व आर्थिका ऐसे स्थान का यत्नपूर्वक परित्याग करवे ।

क्योंकि उत्तम वस्तु के संसर्ग से सम्यग्दर्शनादि की शुद्धि होती है और निन्दनीय वस्तु के सम्पर्क से सम्यग्दर्शनादि में मलीनता उत्पन्न हो जाती है । कभी २ वस्त्रा सर्वनाश भी हो जाता है । जैसे कमल के संसर्ग से जल का कुंभ सुगन्धमय और शीतल हो जाता है और अग्नि आदि द्रव्य के संयोग से शीतल सुगन्धित जल-कुंभ उष्ण और बेस्वाद हो जाता है एवं पत्थर आदि के संयोग से उसका सर्व नाश हो जाता है । इसलिये साधुओं को कुत्सित संसर्गों का त्याग करना चाहिए । उन कुत्सित (निन्दनीय) संसर्ग का वर्णन करते हैं ।

चंडो बबलो मंदो तब साह पुहिमंस पडिसेवी ।

गारव कसायबहुलो दुरासओ होंदि सो समयो ॥ ६४ ॥ (मूला० सं०)

अर्थ—जो बखू स्वभाव का हो, विप वृक्ष के समान जिस में दूसरों के प्राण हरण करने वाली खर प्रकृति हो, जो अत्यन्त बचल स्वभाव वाला हो, जिसके विष में स्थिरता न हो । जिसके पेट में कोई बात टिक नहीं सकती हो, जो चरित्र के पालन में आलसी हो, तथा जो पीठ पीछे निन्धा करनेवाला हो, जुगलबौर हो, अभिमान से भरा हो, अपने को सब से महात् समझ कर दूसरे की अवहेलना करता हो, जिसकी प्रकृति क्रोध मय हो, जो बात बात पर क्रोधित हो जाता हो, जो दुराशय हो-ऐसे साधु या अन्यजन का संसर्ग त्याग करने योग्य है ।

दे सुने । जो साधु रोगी, दुर्बल, व्याधि-पीडित आदि साधुओं का वैशद्युत्पादि द्वारा उपकार नहीं करता है, जो पाँच प्रकार के विनय से विमुक्त है, अर्थात् अविनीत—बखू है, जो कठोर वाणी का प्रयोग करता करता है, जिसका आचरण निन्दनीय है, दिगम्बर मुद्रादि का वारक होने पर जिसमें वैराग्य नहीं है, राग भाव का उत्कर्ष है-ऐसे साधु का सम्पर्क सर्वथा त्याग करने योग्य है ।

जो कुटिल स्वभाव का है, दूसरे को संताप देने वाला है, पर दोष का प्रकाश करने में, आनन्द मानता है, मारण उल्काटन

सं. प्र.

पृ. कि. ४

परीहरण मन्थ, यन्त्र, तन्त्र का प्रयोग करनेवाला है, दूसरे को बोला देने वाले इन्द्र जाल कोझाछन, वात्सयनादि शास्त्रों में प्रीति रखता है इन दुर्गुणों से युक्त विद्वेदोचित साधु भी सर्व के समान लागू देने योग्य है । हे मुने ! ये दुर्गुण पाप-अमण में पाये जाते हैं । क्योंकि वह गुरु के अंकुश रहित अकेला रहकर अनेक दुर्गुणों का निवास स्थान बन जाता है और पाप-अमण की संज्ञा पाता है ।

पाप-अमण का लक्षण

आयरियकुलं शुभा विहरति समयो य जादुपगामी ।

य य मेयहदि उचदेशं पावस्मय्योत्ति शुचदि शु ॥ ६८ ॥ (मूला. स.)

अर्थ—जो मुनि आषाये-सर्व को छोड़कर अपनी इच्छानुसार अमण करता है, समाना उपवेश देता है या स्वच्छन्दता पूर्ण यवनोपाप करता है, भला दुरा सोचा करता है, किसी के हितकर उपदेश को नहीं सुनता है, किसी की शिक्षा की परवाह नहीं करता है । ऐसा विना नकेल के बेल के समान अथवा बिना अंकुश के मबोन्मत्त हस्ती के समान स्वच्छन्द प्रयुक्ति करनेवाला संघट्ट फलविहारी साधु पाप-अमण माना गया है ।

जो दुष्टुति साधु अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर, अपनी उद्वेगता से उनके अंकुश की परवाह न कर आचार्य बनने की लाजसा से मबमल हाथी के समान इधर उधर विचरने लगता है, तथा एक दो अपने समान साथियों को इकट्ठा कर आचार्य बन बैठता है-वह विवेकहीन साधु पाप-अमण है । वह पापमय प्रयुक्ति करके अपना नारा तो करता ही है और उनकी संगति करने लगे संयमियों तथा आचार्यों को भी लम्बा में लगाता है । जैसे-आम का वृक्ष नीम के समान में आकर कट्टे फल देता है । उसी प्रकार संवेद भाव (संसार से भीति) रहित, धर्मानुरागहीन, शिक्षाचारी, साधु के कर्तव्यों से विमुख, दुराशय साधु का संसर्ग मत करो । उसकी संगति आत्मा को अष्ट और और चारित्र्य से प्युल कर देती है ।

नगर के मध्यभाग में निकले हुए गले समान दुर्जनसाधु के वचन कूट के समान निकला करते हैं । जैसे नाले में बहकर आया हुआ मजभूत कूड़ा कंकट दुर्गन्ध को फैलाता है, वैसे ही दुर्जन साधु आगम विकट वचनों का उच्चारण कर समान में अधर्म और दुराचार का विस्तार करता है । ऐसे साधु से सदा दूर रहना चाहिए । क्योंकि उसके वचन-मुज्ज आत्मा को डसते हैं । उसके विष की प्रभाव अनन्त भव तरु बना रहता है; अतः वह मुर्जग (सर्प) से भी महा भयानक है । यद्यपि उसके वचन बोड़े की लोढ़ समान ऊपर से चिकने चुपड़े होते हैं, यगुले के समान सुन्दर प्रतीत होते हैं, मुलक के भोग (गरीर) के समान कोमल मालूम होते हैं, किम्वक्त फल के समान

सं. ८

पृ. किं. ४

आपात-रमणीय और मोठे होते हैं, किन्तु अन्त में आत्मा के घातक होते हैं। आत्मा को अनाचार रूप दुर्गन्ध से भलीन करनेवाले होते हैं। विष के समान आत्मा के घातक हैं।

हे मुने ! कोई चिरकाल का दीक्षित होने से श्रेष्ठ नहीं माना गया है। साधु की श्रेष्ठता सच्चे वैराग्य से होती है। बहुत से साधु चिरदीक्षित होने पर भी मोक्षमार्ग से बन्धित देखे जाते हैं। वैराग्यपरमार्थ तीन दिन का दीक्षित अथवा अन्तर्मुहूर्त्त का दीक्षित भी मोक्ष पैसे देखे जाते हैं जिनके उपदेश परम वैराग्य का निरूपण करते हैं परन्तु उनके अंतःकरण साधुओं का सत्संग करो। कई साधु विशुद्ध होते हैं। इसलिए सहसा किसी साधु को आत्मा के लिए क्षितिकर मत समझो। उसके निकट सम्पर्क में कुछ काल रहो। उसके विचारों और कार्यों का सूक्ष्मदृष्टि से निरीक्षण करो। तब तुम्हें प्रतीत होने लगेगा कि उसका बाह्यरूप घोड़े की लीप के समान सुहावना है और उसका अन्तरंग कितना गन्दा और तुच्छ है। वे ऊपर से बगुले के समान सुन्दर दिखाई देंगे और उनके काम अति निम्ननीय और घृणा के योग्य प्रतीत होंगे। इसलिए जिन के संसर्ग में तुमको अपने जीवन को सफल बनाता है अपने वैराग्य भाव को हृदय करना है—चारित्र्य को उन्नत बनाना है—तो उनकी जाँच में असावधानी मत करो।

हे मुने ! देखो कर्मबन्ध के कारण आत्मा के परिणाम हैं। इसलिए अपने आत्मरिणामों को उल्लङ्घन बनाये रहो। जो साधु दिखावे के लिए-अपने को उत्तम प्रकट करने के लिए-दूसरों के सामने तो अपने मन वचन-काय की उत्तमता से प्रवृत्ति करता है, और जनता से प्रशस्त होते ही—एकान्त में—उनकी छुप्रवृत्ति करता है। मन में निम्ननीय और तुच्छ विचारों को जन्म देता है। संकल्प और विफल्य रूपी जल तरंगों में उसकी मगरूप नौका गोले खाने लगती है। अभिमान, लोभ और माया भरे मङ्गल असत्य वचनों का उच्चारण करता है और काय से जीवरक्षा रहित अज्ञानमय क्रियाएँ करता है वह साधु अपना भी विनाश करता है और उसके सम्पर्क में रहने वाले संयमियों और आचक्र आधिकार्यों की भी मिथ्यामार्ग में प्रवृत्ति होने लगती है। इसका कारण भावों की मलीनता ही है। इसलिए प्रतिसमय तुमको अपनी आत्मा का निरीक्षण करते रहना चाहिए। जो साधु विवेक-ज्ञान (भेद ज्ञान) रूपी दीपक लेकर अपने अन्तःकरण में सम्यग्दर्शन व सम्यक्चारित्र्य की भावना रखता है वह साधु अपना भी विनाश करता है। इसका कारण है उसकी आत्मा अल्पकाल में परम पवित्र बन जाती है और उसके द्वारा ही संसार के जीवों का कल्याण होता है। वह शीघ्र मुक्ति-पद का अधिकारी होता है और उसके संसर्ग से अन्य जन भी मुक्तिपथ के पथिक बनते हैं। इसलिए तुमको मिथ्यात्व असंयम और कषाय का सर्वथा त्याग कर अपनी आत्मा का प्रतिक्षण निरक्षण करते रहना चाहिए।

क्योंकि आत्मा के परिणामों के निमित्त को पाकर योग द्वारा प्राप्त हृदय-कार्माणि वर्गणा के पुद्गल, कर्मरूप परिणामन करते हैं।

स. प्र.

जो आत्मा ज्ञानरूप परिणत होता है। जिसको भेद-विज्ञान जागृत हो गया है, वह आत्मा निरन्तर आत्मा का निरीक्षण करता रहता है, इस लिए वह कर्म के बन्धन से बद्ध नहीं होता है। अर्थात् उसके कर्मों का बन्धन नहीं होता है। अतः चार्ित्र को ज्ञान दर्शन पूर्वक कहा है।

हे सुने ! जो साधु मिथ्यात्व, असंयम व कषाय को हृदय में स्थान नहीं देता है, उसके ज्ञान व चार्ित्र की वृद्धि होती है। उसका चित्त एकाग्रता को प्राप्त होता है और चित्त की एकता को ही ध्यान कहते हैं। उसका शान्त-चित्त स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त होता है। वह आगम का वाचन, वृत्तन, चिन्तन, स्मरण करता है। तथा वाचन-चिन्तनादि से उपलब्ध हुए तत्त्व को, आगम के रहस्य को, उपदेश द्वारा जन्ता में प्रकट करता है। इस प्रकार प्रवृत्ति करनेवाला महात्मा संसार ससुत्र से शीघ्र पार होता है और उसके सम्पर्क में रहने वाले पुण्यवान् पुत्र भी संसार सागर से निकलने का साधन सन्मार्ग रूपी नौका प्राप्त करलेते हैं।

हे सुने ! ज्ञान सन्मार्ग का प्रदर्शक है और तपश्चरण आत्मा को शुद्ध करनेवाला है। तपश्चरण में भी स्वाध्याय सब से मुख्य है। क्योंकि आत्मा को तपश्चरण सरीखे कठोर कार्य में स्थिर रखने वाला त्रिवैकज्ञान है और वह ज्ञान स्वाध्याय से, सूत्र (आगम) का अभ्यास, मनन चिन्तन से उपलब्ध होता है। कहा भी है—

यई जहा ससुचा या यस्सदि दु पमाददोसेण ।

एवं ससुत्तपुरिसो या यस्सदि जहा पमाददोसेण ॥ ८० ॥ (मूला० स०)

अर्थ—डोरे में पिरोई हुई सई प्रमाद से गिर जाने पर भी जैसे गुम नहीं खरती—अर्थात् कूड़े कचरे में गिरी हुई सूत सई सूत्र (डोरे) के साथ होने से पुनः मिला जाती है—वैसे ही आत्मा के प्रतिष्ठल अनेक कारणों के उपस्थित होने पर, तपश्चरणानादि कठोर क्लेशजनक आचरण से आत्मा में व्यलता आजाने पर उसको सन्मार्ग में स्थिर करने वाला सूत्र (आगम) का स्वाध्याय है। जो कोमल प्रकृतिवाला मनुष्य दुष्पन्न वृक्षपुष्पादि योग अथवा मासोपवास कायक्लेशादि तप करने में असमर्थ है, वह यदि शुद्ध-चित्त से कथायादि का त्याग करके निरन्तर आगम के स्वाध्याय में तल्लीन रहता है तो कर्मों का बहुत शीघ्र क्षय करलेता है।

हे सुने ! शास्त्रस्वाध्याय और ध्यान की सिद्धि करने के लिए तुमको निद्रापर विजय प्राप्त करना चाहिये। क्योंकि निद्रा मनुष्य को अचेत (विवेकहीन) बना देती है। निद्रा में साधु विवेकशून्य होकर अनेक दोषों का सेवन करता है। निद्रा और आधार बढाने से बढते और घटाने से घटते हैं। जो निद्रा के वश रहता है—उसको प्रमाद व आलस्य घेरे रहता है उसका मन न तो स्वाध्याय में लगता है और न ध्यान में लगता है। इसलिए शास्त्रज्ञान प्राप्त करने के लिए और चित्त को एकाग्र करने के लिए निद्रा-विजयी बनो। निद्रा-विजयी साधु जीवाजीवादि तत्त्वों का नयप्रमाण से सूक्ष्मज्ञान प्राप्त करता है। कर्मों के बन्धन और मोचन के कारणों को जानकर ध्यान द्वारा कर्म-बन्धन भंग करे।

की श्रुतियों को सुलझाता है। जैसे लक्ष्मणजी मनुष्य वस्तु पर सीधा बाण रखकर अपने दोनों नेत्रों को अर्धनिमीलित (आलें मूँदकर) बाण को लक्ष्य से मिलाता है, इसी प्रकार प्रभाव रहित साधु शुभध्यान के लिए अर्धनिमीलित नेत्र होकर अपने चित्त को एकत्र करके आत्मा में लगता है।

हे सुने ! संसार और भोगों से विरक्त होकर तुम ज्ञानव्रत्यादि कर्मों का आत्मा के प्रदेशों के साथ सम्बन्ध का, आत्मा के साथ सम्बन्ध कर्मों के चित्तोपपन्न के उपायों का तथा जीव और पुद्गलादि अजीव पदार्थों तथा उन पर्यायों के भेद प्रभेदों का चिन्तन करो।

हे साधो ! इस जीव ने अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए इत्यपरिवर्तन, ज्ञेयपरिवर्तन, कालपरिवर्तन, भव धर्म का अंश आत्मा में उदित हो जाता तो उसको इतने असह्य दुःख न भोगने पड़ते। अब कालालम्बि आदि के योग से यह सुखवसर से मिल चुका है। यदि इसको उपरचरण और ध्यान के बिना लो दिया तो फिर पड़वाने के सिवा कुछ भी बाध में न रहेगा। इत्यादि प्रकार से मिला प्रतिपत्त्य चिन्तन करो।

देखो, ये संसारी अज्ञानधरा मोहान्ति से मुक्त रहे हैं, अलम्बन असह्यदुःख का अनुभव करते हुए भी विषय भोग से अधिकाधिक सम्बन्ध करते हैं। और अनन्त संसार से निकलने के द्वार को मोहान्ध होकर लो रहे हैं। संसार में धीर वीर साधु ही हैं जो अनेक उपसर्ग परीषदों को सहकर इस असार संसार से बिरक्त होकर आत्म-कल्याण के मार्ग में दृढचित्त हैं। हे सुने ! यह शुभ-संयोग तुमको बड़े सौभाग्य से मिला है ; अतः तुम शुभध्यान में सदा रत रहकर कर्मों के जाल को तोड़कर अपनी निजविधि को प्राप्त करो।

हे सुने ! यदि तुम ध्यान में रत होना चाहते हो तो आरंभ और लौभादि कषाय का परित्याग करो। जैसे नेत्र सूक्ष्मतन कचरे को भी नहीं सह सकता, उसको बाहर निकलने पर ही उसे चैन मिलता है। जैसे समुद्र अपने भीतर कृपादि कचरे को स्थान नहीं देता है, ऊपर निकाल फेंकता है। इसी प्रकार ध्यान भी आरम्भ और लौभादि कषाय को अपने निकट नहीं आने देता है। अर्थात् आरम्भ और कषाय के सम्बन्ध में ध्यान की सिद्धि असम्भव है। जब आत्मा निष्कषाय होता है, उसके अंतःकरण में कषाय की मलिनता नहीं रहती है-तब ही ध्यान की सिद्धि होती है।

हे सुने ! यदि तुम संसार के दुःखों से छुड़ने वाले चरित्र का आराधन करना है तो आत्मा में कषाय को उत्पन्न मत होने दो। क्योंकि कषाय के आभाव को ही चरित्र कहते हैं। जो कषाय के वशीभूत हो, वह असयमी है। जिस समय कषाय उपशान्त रहती है-अर्थात् कषाय का उदय नहीं होता है उस समय आत्मा-सयमी होता है।

मं. प्र

दे साधो ! शिष्यादि में मोह उत्पन्न करना दुर्गति का कारण है । क्योंकि उससे मिथ्यात्व, असंयम, कषाय, रागद्वेषादि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं । कारणों से दोष पैदा होते हैं और कारणों के अभाव से दोषों का अभाव होता है ।

पञ्चभूदा दोसां पञ्च भावेण स्थिति उत्पत्ती ।

पञ्चभावे दोसा शस्संति निरासया जहा नीरं ॥ ६३ ॥ (मूला० स०)

अर्थ—कर्म-बन्ध के कारणभूत शिष्यादि सम्बन्धी मोह से रागद्वेषादि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं । रागद्वेषादि के कारणभूत मोह के अभाव से उन दोषों का प्रादुर्भाव नहीं होता है । इसलिये कारणभूत शिष्यादि सम्बन्धी मोह के अभाव से मिथ्यात्व, असंयम, कषाय रागद्वेषादि दोष स्वयं नष्ट हो जाते हैं । क्योंकि आत्म्य के अभाव से दोष निर्मूल होकर नष्ट हो जाते हैं । जैसे वीज में अंकुर की उत्पत्ति पृथ्वी-जल-मल-स्युंकिरणों के संयोग से होती है । यदि पृथ्वी-जल-मलनादि का संयोग न मिले तो वीज अंकुर को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है । जिन कारणों के सङ्ग से जो दोष होते हैं उन कारणों का अभाव होने पर उनके फल (कार्य) स्वरूप उन दोषों की उत्पत्ति नहीं होती है ।

अतएव हे साधुओ ! परिग्रह के कारणभूत क्रोध मान माया लोभ हैं । क्योंकि लोभादि के होने पर ही परिग्रहादि होते हैं और लोभादि का विनाश होजाने पर परिग्रहादि नहीं होते हैं । इसलिये सब साधुओं को लोभादि छोड़ना चाहिए जिससे परिग्रह की इच्छा उत्पन्न ही न हो ।

हे साधो ! इस संसार में जीव जो नरकादि पर्यायों को प्राप्त करते हैं, उसका मूलकारण राग द्वेष और मोह है । राग द्वेष व मोह के वशीभूत होकर ही जीव नरकादि कुर्बानियों में भटकता है । संसार में रागद्वेष मोह ही भक्षयानु है । इसलिये वैराग्य ज्ञान द्वारा पर्यायों से मोह को दबाओ । परमविरक्ति धारण करो । बड़ी शिव सुख को देने वाली है ।

अथस्स जीवियस्स य जिन्मो अत्थायकारणं जीवो ।

मरदि य मारावेदि य अणंतसो सब्बकालं तु ॥ ६६ ॥

जिन्मो वत्थणिमिचं जीवो दुक्खं अण्णादि संसारे ।

अतो अणंतसो तो जिन्मो वत्थे जयह दाणिं ॥ ६७ ॥

अर्थ—यह जीव इस संसार में अर्थ के निमित्त-धन घर भूमि आदि के लिये, अपने जीवन के लिए-आत्म रक्षा के लिए, शिक्षा इन्द्रिय के विषय की प्राप्ति के लिए तथा उपस्थ इन्द्रिय के विषय के लिए-आम सेवन के लिए अपने प्राणों का बलिदान करता है, स्वयं अन्य प्राणियों के प्राणों का हरण करता है तथा दूसरों से हरण करता है ।

इन चारों में भी रसनेन्द्रिय और सैशुन इन्द्रिय अति बलवान् हैं । इनके निमित्त इस जीव ने अनन्त चार इस संसार में घोर दुःख सहें हैं । इसलिए इन दोनों इन्द्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करो ।

भाषार्थ—यह अज्ञानी जीव सांसारिक विषयों में सुख समझकर उनकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता है । कभी धन घर गांव भैंस बैल आदि भूमि की प्राप्ति व रक्षा के लिए चौर शत्रु आदि से लड़ता है । रणवण्टी के चरणों में अपने प्राणों की बलि बढ़ाता है । कभी अनेक निरपराध व दीन क्षीण प्राणियों के प्राण लेता है । अपने जीवन की रक्षा के लिए अमन्य पदार्थों का भक्षण करता है । अन्यायमार्ग का अनुसरण करता है । असाहचर्य दीन जीवों पर अत्याचार करता है । उर्षियों के आहार संज्ञा इसनी तीव्र होती है कि जिसके बरीभूत हुआ प्रत्येक जीव रात दिन आहार की खोज में लगा रहता है । छोटे जन्तु से लेकर बड़े से बड़ा प्राणी पेट की ज्वाला शान्त करने के लिए क्या २ अनर्थ नहीं करता ? एक जन्तु दूसरे जन्तु का भक्षण करता है । छोटे जन्तु से लेकर बड़े से बड़ा प्राणी पेट की ज्वाला शान्त करने के लिए क्या २ अनर्थ नहीं करता है । सैशुन इन्द्रिय के वश जीव अन्धा सा हो जाता है । विवेकी मनुष्य भी कामादुर होकर कुल, जाति, व संयमादि को भूल जाता है ।

हे सुते ! तुम स्पर्शनेन्द्रिय को जीतने के लिए पूर्ण सावधान रहो । काठ की या मिट्टी की स्त्री (पुतली), चित्राम की स्त्री, व स्त्री को (तस्वीर) से भी भयभीत रहो । यह पुतली और स्त्री की तस्वीर भी तुम्हें भ्रष्टाचर्य से पतित कर सकती है । क्योंकि इनको बेलने से भी चित्त में जोम संभव है । यही कहा है—

भीहेदव्वं शिज्जं कटुत्थस्सवि तद्धित्थिरूवस्स ।

हवदिय चित्तक्खोयो पच्चयभावेण जीवस्स ॥ ६६ ॥

विदग्गमरिद्वचडसरित्थो पुरिसो इत्थो बलंत अगिगसमा ।

तो महिलेयं दुक्कमा ण्ह पुरिसा सिवं गग इये ॥ १०० ॥ सुल्लो०

अर्थ—भ्रष्टाचर्यव्रत को सुरक्षित रखने का अभिलाषी संयमी काठ व मिट्टी की बनी हुई स्त्री तथा चित्र चित्र लिखित स्त्री से भी डरता
५. कि. ४

रहे। क्योंकि वह भी साधु के चित्त में चंचलता व उद्वेग-विकार उत्पन्न कर देती है। चित्त में विकार उत्पन्न होने पर ब्रह्मचर्य का रहना असंभव है। क्योंकि घी से भरे हुए घटे के समान पुरुष है और जागृत्यमान अग्नि के समान स्त्री का रूप है। अग्नि के समीप में रहने वाले घट की जैसी अवस्था होती है, वही हालत स्त्री के साथ संसर्ग करने वाले संयमी की होती है।

स्त्री के फोटो और चित्राम में भी जब पुरुष के मन की चोषित करने की शक्ति है तब साक्षात् स्त्री का क्या कहना ? इसलिये मैं साधो ! यदि तुम अपनी रक्षा चाहते हो, संयम को स्थिर और ब्रह्मचर्यव्रत को निर्दोष रहना चाहते हो तो स्त्री को सर्व के समान समझो । मैं संयमी स्त्री के सम्पर्क में आये हैं—उनके साथ वार्तालाप इत्यादि किया है—उनका संयम-जीवन नष्ट होगया है। और जो इनका दूर से आग करत है, उनके साथ बात बोल तो दूर रही, पृथ-दृष्टि से भी जो उनको नहीं देखते हैं। वे ही पुरुष मोक्ष मार्ग पर स्थिर रहे हैं और शिवमुख के अधिकारी बने हैं। इसलिये

मायाए बहिषीए धूआए मूह बुड्ड इत्थीए ।

बीहेदव्वं गिज्जं इत्थीरुवं गिरावेक्खं ॥ १०१ ॥ मूला.

आ०—वाहे वह स्त्री माता हो, बहिन हो, पुत्री हो, गूंगी हो या बाला युद्धा क्यों न हो—स्त्री के शरीर से सदा दूरना चाहिए। क्योंकि अग्नि मसी ही क्यों न हो वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। जैसे बन्धन की अग्नि भी शरीर को तत्काल भस्मसात् करने में समर्थ होती है, वैसे ही स्त्री मात्र का सम्पर्क ब्रह्मचर्य का घात करनेवाला है।

हे मुने ! तुम ब्रह्मचर्य में दृढ़ हो। तुम्हारा अन्तःकरण पवित्र है। तुम्हारे चित्त में वैराग्य भावना लहरा रही है। तुमने विषयो को भुज्ज के भोग (शरीर) के समान समझकर निर्विकार अवस्था धारण की है। लेकिन संसार में निमित्त बड़ा बलवान होता है। देखो ! तन्मयस्त्री (शूद्रही) के स्तनों में दूध नहीं रहता है; किन्तु उसके बन्धों के मुँह लगाते ही उनके प्रेम से शूद्रों की धारा बहने लगती है। माता है। संयोग पाकर शरीर के परमाणु जल और दूध रूप परिणत हो जाते हैं। बालनिमित्त में अचिन्त्य शक्ति है, बालनिमित्त की पाकर वत्त में विकार भाव उत्पन्न हो सकता है। अतएव स्त्री के अवयवों को कभी मत देखो। जिस स्त्री के हाथ पैर भी छिन्न भिन्न हो गये हों, तब भी विकार भाव उत्पन्न हो सकता है। अतएव शरीर भरता हो, अत्यन्त विद्वत् रूप हो, यदि वह भी चरनादि रहित नंगी हो तो उस नौ से बहरी और नाक से नकटी हो, कोढ़ से जिसका शरीर भरता हो, अत्यन्त विद्वत् रूप हो, यदि वह भी चरनादि रहित नंगी हो तो उस तरफ मत भाँको। सच्चा में वेते हुए कर्म-शत्रु नि मत्त पाते ही उदय में आकर तुम पर विजय प्राप्त करलेंगे। क्योंकि स्त्री आत्मा के यदि गुण का नाश करके नरकादि दुर्गति में लेजानेवाली है।

सं ४

“परिमवफलवल्ली दुःखदावानलाली,
विमज्जलधिबेलां रवमसौघप्रतोलोम् ।
भदनञ्जगंधूनां मोहतन्द्रासवित्री,

परिहर परिणामैर्धैर्यमालम्ब्य नारीम् ॥”

अर्थ—हे सुते ! दू धीरज का अवलम्बन लेकर स्त्री के सम्पर्क को विष से भी निकाल दे । अर्थात् स्त्री के आकार का चित्त बाली है । क्योंकि यह स्त्री तिरस्कार रूपी फल को उत्पन्न करने वाली जेल (जता) है । दुःख रूप दावानल की परम्परा को धुलाने ऐसा जानकर ब्रह्मचर्य का पालन करने में पूर्ण सावधान रहने की आवश्यकता है । ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में आचार्यों ने विभिन्न दृष्टियों से विचार दिया है ।

ब्रह्मचर्य के भेद

मखाबंधेन वद्विचंभचर तद् काय वंभवेरं च ।
अहवां हु वंभवेरं दन्वं भावं ति दुधिययं ॥ १०३ ॥ मूला०

अर्थ—ब्रह्मचर्य तीन प्रकार का है । १ मानसिक ब्रह्मचर्य, २ वाचनिक ब्रह्मचर्य और कायिक ब्रह्मचर्य । अथवा द्रव्य ब्रह्मचर्य और भाव ब्रह्मचर्य इस प्रकार ब्रह्मचर्य के दो भेद हैं ।

भावार्थ—मन में स्त्री आदि के सम्बन्ध से विकार भाव के न रहने से तथा स्त्री के रूप का, उसके अवयवों का, अंगार रस अत्यन्त धृष्टित स्त्री के अङ्गोपाङ्गों पर दृष्टि पड़ जानेपर मन के असली स्वभाव का विचार करने से मानसिक ब्रह्मचर्य की पालना होती है । काम विकार उत्पन्न करने वाले अंगार रस के पोषक नाटक, काव्य आदि के न पढ़ने से, कामाग्नि प्रवृत्तित करने वाली कथा कहानी न करने तथा वैराग्य व निषय-विरक्ति संग्रह करने वाले शान्तरस पोषक वचनों के उच्चारण करने से वाचनिक ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है । कामोद्दीपन करनेवाले गरिष्ठ आहार का त्याग करने से, शरीर के संस्कार का त्याग करने से, परम वैराग्य की मूर्ति शुद्ध आदि महात्माओं के निकट

सं. प्र.

रहते में, पुराही भरण न करने में, परान्त में माता व बहिन तथा परम विरक्त युद्धा आर्थिक आदि से भी वार्तालापदि का सर्वथा त्याग करने में रायिक ब्रह्मचर्यं मुरचित रहता है ।

ब्रह्मचर्य से य काय में ब्रह्मचर्य का पालन करना द्रव्य ब्रह्मचर्य है । मन से भावनात्मक का धारण करना भावमन्त्रचर्य है । भावमन्त्रचर्य से रहित केवल द्रव्य-ब्रह्मचर्य से आत्मा की सद्गति नहीं होती । अतः विषय रूपी मन में सम्यक् करनेवाले मन रूपी मत हाथी को रोहने का प्रयत्न करना चाहिये । जब तक मनरूपी मरत हस्ती विषय वाटिका में क्रीडा करता फिरता है तब तक संयमभाव उत्पन्न नहीं होता । इसलिए उसे तैराग्य रूपी सांख्य से विवेक-ज्ञान रूपी आलान (बन्धन स्तम्भ) के साथ बांधो । अन्यथा संयम की आशा करना व्यर्थ है ।

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए साधु को निम्नोक्त दोषों से यचना आवश्यक है—

पदमं विजलाहारं चिदियं कायसोदयं ।

तदियं गंधमल्लाहं चउदयं गीयवाह्यं ॥ १०५ ॥

तद् सयणसोदयं पि य इत्थिसंसर्गं पि अत्यसंगदयं ।

पुनरदि सरणमिदिय विसयरदी पण्डितससेवा ॥ १०६ ॥

दसविहमन्त्रभमिणं संसार महादुदायमवाहं ।

परिहरइ जो महप्पा सो दढ बंभवदो होदि ॥ १०७ ॥ (मूला. स.)

अर्थ—ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए निम्नोक्त विषय का परित्याग करो । १-प्रचुरमात्रा में भोजन मत करो । २-जलस्नान, पैलमर्दन, उठान, आदि शौचवधक कारणों से शरीर का संस्कार मत करो । ३-द्वज लवंबर सेट आदि सुगन्धित द्रव्यों का शरीर से संयोग मत होने दो । ४-गीतवादित्रादि के सुनने का तथा सुरीले गान का परित्याग करो । ५-बर्फ आदि के गह्वे पलंग आदि आराम देनेवाली शय्या पर गायन मत करो तथा काम की उत्तेजित करनेवाले क्रीडागृह-चित्रशालादि को मत देखो । ६-रागरंग में निपुण कंठाचनिरीक्षण एवं गृंगार प्रमयि चित्रों के संपर्क का त्याग करो । ७-कपड़े ऐसे का तथा चन्द्राभरणादि का ग्रहण मत करो और न उनको छूओ । ८-पूर्व समय में गीते हुए भोगों का स्मरण-चिन्तन मत करो । ९-काम के निमित्त कारण रन्त्रियों के व सुन्दर व मनोहर रूप रसादि विषयों की अभिलाषा मत करो । १०-नींद व काम को उत्तेजित करनेवाले पदार्थों के सेवन का त्याग करो । ये दश कारण ब्रह्मचर्य के घातक हैं, तथा संसार में तीव्र दुःख के कारण हैं । ११-मरुतना इन सब गल्ले प्रकर त्याग इत्यादि उसीके तत्त्व में सुरक्षित रहता है । जो इनका त्याग किये बिना ब्रह्मचर्य का

मथ वयस्यकाममंगुल 'मिच्छादंसंख्यमादये य ।
पिसुलचणमयसाथ' अथिगहो इंदियाणं च ॥ १० ॥

अदिकमथं वदिकमथं आदिनारो तदेव अथाचारे ।

एदहि चदुहि पुणो सावज्जो होइ गुणियब्बो ॥ ११ ॥ (मूल. टी.)

अर्थ—१ दिवा, २ अस्त्य, ३ चोरी, ४ अमल, ५ परिग्रह, ६ क्रोध, ७ मात, ८ साया, ९ लोभ, १० भय, ११ अरति, १२ रति, १३ जुगुप्सा, १४ मन, १५ वचन, १६ काव, १७ मिथ्यादर्शन, १८ प्रमाद, १९ पैरुप, २० अज्ञान और २१ इन्द्रियों का अनिग्रह—ये इस्कीस भेद हुए । इनको अतिश्रित, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार इनचार भेदों से गुणा करने पर चौदासी भेद होते हैं ।

भवावर्ग—विषय की अभिलाषा को अतिक्रम कहते हैं । अर्थात् विषयों के स्वागी संयमों के जो विषय-सेवन की मन में इच्छा है उसके व्यतिक्रम दोष उत्पन्न होता है । जो संयमी मुनि सब को छोड़कर विषय के उपकरणों (साधनों) का संयम करने कगता है । और बात के भंग को, सर्वथा स्खलन प्रवृत्ति करने को, बात का मूल नाश करने को अनाचार कहते हैं । इन चार दोषों से हिंसादि इस्कीस भेदों को गुणा करने से चौदासी भेद होते हैं ।

उत्पन्न होती है वह अतिक्रम दोष कहलाता है । जो संयमी मुनि सब को छोड़कर विषय के उपकरणों (साधनों) का संयम करने कगता है । और बात के भंग को, सर्वथा स्खलन प्रवृत्ति करने को, बात का मूल नाश करने को अनाचार कहते हैं । इन चार दोषों से हिंसादि इस्कीस भेदों को गुणा करने से चौदासी भेद होते हैं ।

१ पृथिवीकाय, २ अपूकाय, ३ तेजकाय, ४ वायुकाय, ५ अत्येकजनस्यतिकाय ६ साधारण जनस्यति काय, ७ हीन्द्रिय, ८ त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और १० पंचेन्द्रिय इन दश भेदों को परस्पर में गुणा करने से $१० \times १० = १००$ सौ भेद जीवों के होते हैं ।

इन सौ भेदों को पूर्वोक्त चौदासी भेदों से गुणा करने पर $२४ \times १०० = २४००$ चौदासी सौ भेद होते हैं ।

शीलाविराधनके दशभेद हैं १ जिन्योंके साथ हाथ वार्तालापादि करना, २ पीठिक (इन्द्रिय विकार जनक) प्राहार करना, ३ गुणित्त वजना व सुनना तथा मृदय देखना या इन की अभिलाषा रखना, ४ कोमल सुखद राया पर सोना, कोमल आसनों पर बैठना मनुष्यों की संगति करना, ५ विषयों के पोषण करने के लिए राजादि की सेवा करना, १० बिना प्रयोजन रात्रि में घूमना । ये दश कारण शील के घातक आगम में निरूपण किये गये हैं । इन दश भेदों से पूर्वोक्त चौदासी सौ को गुणा करने पर $२४ \times १०० = २४००$ चौदासी हजार भेद होते हैं ।

वचन उच्चारण करने में प्रवृत्ति करनेवाले के जो आत्म-प्रदेशों का परिसर है होता है उसे वचनयोग कहते हैं। तथा आन्तरिक वीर्यान्तराय नोहन्दित्रावरण के चोरोपरम रूप मनोविविध के होने पर तथा बाह्य में मनोवर्णना के आलम्बन से जो आत्मा के प्रदेशों का कम्पन होता है उसे मनोयोग कहते हैं। इस प्रकार तीन योग हैं। यहाँ पर योग से मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति का महत्त्व है।

करण—कृत, कारित और अनुभोदना ये तीन कारण हैं अथवा मन वचन और काय की अशुभ क्रिया को कारण कहते हैं। संज्ञा—संज्ञानात्म अभिव्यक्ति का है। वे चार हैं—१ आहारसंज्ञा, २ भवसंज्ञा, ३ भोगसंज्ञा और ४ परिग्रहसंज्ञा। इन्द्रिय—स्पर्श, रसना, ग्राह्य, चक्षु और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियाँ हैं।

जीवराराध—१ पृथ्वीकायिक, २ जलकायिक, ३ वैजसकायिक, ४ वायुकायिक, ५ मत्स्यक वनस्पति कायिक, ६ वीर्य इन्द्रिय, ७ चार इन्द्रिय और १० पंचेन्द्रिय जीव।

दश सुनिधने—१ उत्तम चामा, २ मादव, ३ आर्जव, ४ सत्य, ५ शौच, ६ संयम, ७ तप, ८ त्याग, ९ आर्कित्य, और १० अस्वर्ग्य दे दश सुनिधने हैं।

इन सब की परस्पर गुणा करने से नीचे लिखे अनुसार भेद होते हैं।

$$\frac{३ \times ३}{६} \times \frac{४ \times ४}{३६} \times \frac{५}{१८०} \times \frac{१०}{१८०} \times १० = १८०००$$

इस प्रकार आठारह हजार शील के भेद होते हैं।

भाषार्थ—जो श्रेष्ठ सुतीक्ष्ण मन वचन काय से कृत कारित अनुभोदना रूप अशुभ परिणामों से रहित, आहारवि संज्ञा से रहित, स्पर्शनादि इन्द्रियों से संवृत, पृथ्वी कायादि जीवों के रक्तक सदा स्वयं चामादि वराधर्मों के पालक होते हैं इनके आठारह हजार शील के भेदों का पालन होता है।

अब संयम के भेद रूप चौरासी लाख उत्तर गुणों का सुलासा करते हैं—

पाणिचक्षुसावाहं अदृचभेदुणपरिग्राहं चैव ।

कोहभटमायलोहा भयभरदिरदरांछा य ॥ २ ॥

के बरा होकर अपने को महान् दिखाने के लिए अपने प्रकार के परिग्रह का संक्षेप करता है। मायाचार को सफल बनाने के लिए अथवा कथार्थों का अर्थान्तरण के लिए बाह्य आङ्गभ्यन्तर दिखता है। अथवा मायाचारसे दूसरों को ठगकर परिग्रह का संक्षेप करता है। जो भवशा अनेक कथार्थों का त्याग करना अत्यावश्यक है। जबतक आत्मा में कथाय जीवित है तबतक परिग्रह का त्याग होना असंभव है। अतः कथाय-त्याग तुमको सबसे प्रथम कथाय छुटा करनी चाहिए। परिग्रह का त्याग करने पर ब्रह्मचर्य का आराधन अति सुगम है। इसलिये हे साधो! ब्रह्मचर्य की ओर प्रवृत्त कराती है। इसलिये परिग्रह त्याग और ब्रह्मचर्य को बढ़ करने के लिए तुमको कथाय का त्याग करना उचित है। जिस जालमयमान कथाय मत व संयम के बीच को जगभर में वृत्त कर देती है। अतः कथाय का त्याग ही परिग्रह का त्याग और ब्रह्मचर्य का साधक है।

तथा शुभ ध्यान में तत्पर रहता है, उसकी सब क्रियाएं निर्दोष होती हैं। उसकी भिलाचर्या में शुद्ध परिस्थिति होती है, ध्यान स्वाध्याय में उसकी अपूर्व ध्यानन्द का अनुभव होता है और वह प्रापक्रियाओं से निवृत्त रहता है।

शील-निरूपण

जोए करणे सरणा इंदियभोभादि समया धर्मो य ।
अपयणोपयोहि असत्या अह्वारह सोलसहस्साहं ॥ २ ॥ (भूला० शी०)

अर्थ—जीन योग, तीन करण, चारसंभ्रा, पाँच इन्द्रिय, दश प्रथीकयादि जीव और दश प्रकार सुनिधर्म इन को परस्पर गुणा करने से अठारह हजार शील के भेद होते हैं।

भावार्थ—योग और वीर्यान्तराय कर्म का चयोपशम होने पर औदारिकादि सात प्रकार की कथवर्गाणाओं में से किसी एक वचनवर्गाणा के आश्रय तथा वीर्यान्तराय और अक्षरालम्बक मतिमानावरण के चयोपशमादि धारम्यन्तर जचनलक्षित के ७२६ स. प्र.

पालन करने का दृष्टिकोण करता है। वह आकाश के कुसुम से सुगन्ध चाहता है। उसका महाचर्य वाङ् की भीत के समान है। महाचर्यभूत को दृढ़ बलाने के लिए उक्त दश त्याग आवश्यक हैं। भगव-ब्रह्मचर्य का धारण व रक्षण करना ही आवश्यक है जितना कि आशु की रक्षा के लिए शरीर का रक्षण आवश्यक है, अथवा शरीर रक्षा के लिए आहार-मद्य, आवश्यक है। जिस महात्मा ने द्रव्य-ब्रह्मचर्य को सुरक्षित बना रक्षने के लिए उक्त दश प्रतिबद्ध कारणों का त्याग किया है, उसी ने भगव-ब्रह्मचर्य की रक्षा कर आत्मा को कर्म-बन्धन से मुक्त किया है। क्योंकि महाचर्य के होने पर ही चारित्र्य होता है। महाचर्य के प्रभाव से शरीर में चारित्र्य के पालन करने की तथा आत्मा में ध्यान में स्थिर रहने की सामर्थ्य प्रकट होती है। महाचर्य के प्रभाव से ज्ञानबल के साथ आत्मा की मोह हटने से सब शक्तियाँ जाग उठती हैं और वह आत्मा सहज ही में कर्म-शत्रुओं को परास्त कर अपने निज (दिव्य) पद को प्राप्त कर लेता है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के त्याग आवश्यक हैं। कहा भी है—

चाओ य होहं हुविहो संगत्वाओ कलत्वाओ य ।
उभयत्वायं किंवा साह सिद्धि लहहि ॥ ११५ ॥ (मूल.)

अर्थ—यति के दो प्रकार का त्याग होता है। १ परिग्रह का त्याग और २ कलत्र (स्त्री) का त्याग। इन दोनों त्यागों को करके साधु शीघ्र ही सिद्धि को पा लेता है।

भावार्थ—परिग्रह-त्यागी और समस्त स्त्री का त्यागी शील प्रती मुक्ति का अधिकारी होता है। परिग्रहत्याग का महाचर्य से भी सम्बन्ध है। जिसके दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग होता है उसके ही महाचर्य की उपस्थिता होती है। भगव-महाचर्य की पूर्ण प्राप्ति के लिए परिग्रह का त्याग अत्यन्त आवश्यक है।

कोहमदगायलोहेहिं परिग्रहे लायह संसजह जीवो ।
तेषुभयसंगत्वाओ कायन्वो सत्त्वसाहहि ॥ १०८ ॥ (मूल.)

अर्थ—जीव क्रोध से, मद से, माया से, व लोभ से परिग्रह में आसक्त होता है। इसलिए साधुओं को क्रोधादि कषायों का तथा वाह्याभ्यन्तर परिग्रह का और दोनों प्रकार के आन्ध्रचर्य का त्याग करना चाहिए।

भावार्थ—जिसको आत्मा ग्रहण करता है उसे परिग्रह कहते हैं। वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। किन्तु कषाय के धरोभूत हुआ आत्मा अपने स्वरूप से तो पृथक् होता है और आत्मा-स्वरूप से भिन्न पदार्थों में आसक्त होता है। क्रोध के धारोश में होकर क्रोध की शान्ति के लिए वाह्यपदार्थों का आश्रय लेता है। जिसपर क्रोहित हुआ ही उससे दैव निर्वातन करने के लिए शस्त्रादि का ग्रहण करता है। अभिमान

१ आकस्मिक, २ अनुमानित, ३ दृष्ट, ४ वादर, ५ सूत्र, ६ प्रच्छन्न, ७ शब्दाकुलित, ८ बहुजन, ९ अव्यक्त और १० तत्सेवी ये आलोचना के दशदोष हैं। इनका विशेष वर्णन तब आचार में कर आये हैं।

पूर्वोक्त चौरासी हजार भेदों का इन दश भेदों से गुणा करने पर $८४००० \times १० = ८४००००$ आठ लाख चालीस हजार भेद होते हैं।

प्रायश्चित्त के दश भेद

१. आलोचना, २ प्रतिक्रमण, ३ उभय, ४ विवेक, ५ व्युत्सर्ग, ६ तप, ७ क्षेप, ८ मूल, ९ परिहार, और १० अद्यान। इनका विशेष वर्णन भी पहले आ चुका है। इन प्रायश्चित्त के दश भेदों को पूर्वोक्त आठ लाख चालीस हजार भेदों से गुणा करने पर $८४०००० \times १० = ८४०००००$ दोषों के चौरासी लाख भेद होते हैं। इन दोषों के विपरीत चौरासी लाख उत्तरगुण हैं।

जैसे—धीर वीर मुनि, हिंसा के लागी, अतिक्रम दोष रहित, प्रथिवी के आरम्भ से विमुक्त, स्त्री सम्पर्क से दूर, आकस्मिक दोष रहित, आलोचना शुद्धिवाले होते हैं। मृणाल से विरक्त (सत्यमहावती), अति क्रम दोष हीन, प्रथिवी के आरम्भ से विरक्त, स्त्री सम्पर्क से वृथस्त, आकस्मिकदोषरहित आलोचनशुद्धि वाले होते हैं। इसी प्रकार अदत्तादान विरत आदि में भी अतिक्रमदोषरहित आदि लगनेवाला चाहिए। अतिक्रमदोष रहित 'का' जब हिंसादि पाँचों पापों के लागी के साथ सम्बन्ध हो जावे तब अतिक्रम के स्थान में व्यतिक्रम को लगाकर पूर्ववत् सब पाठ को वयो का लो लो पढ़ना चाहिए। जब व्यतिक्रम का सम्बन्ध पाँचों हिंसादि विरतों के साथ पूर्ण हो जावे तब व्यतिक्रम को हटाकर उसके स्थान में अतिचार पद को जोड़कर पूर्व की तरह सब पाठ वयो का लो रलना चाहिए। जब अतिचार का भी सम्बन्ध उत्त 'पाँचों हिंसादि विरतों के साथ पूर्ण हो जावे तब अतिचार को निकासकर उसके स्थान 'अनाचार' पद जोड़ देना चाहिए। जब अनाचार का सम्बन्ध भी पाँचों हिंसादि विरतों के साथ सम्पूर्ण हो जावे तब उसके आगे के भंग सम्बन्धी 'मृथिवीकाय आरम्भ-स्यागी' को हटाकर उसके स्थान में 'जलशायारम्भ-स्यागी' इस पद का सम्बन्ध कर लेना चाहिए। उक्त प्रकार पूर्व भंग का सम्बन्ध अन्तिम भंग तक हो जाने पर उसको निःशाल कर उसके आगे के भंग का सम्बन्ध करते चले जाना चाहिए। यह क्रम सब तक करते रहना चाहिए जब तक अन्तिम भंग समाप्त न हो जावे।

प्रथ शीला और उत्तर गुणों का विशद ज्ञान होने के लिए निम्नोक्त पाँच विकल्पों का प्रतिपादन करते हैं—

सीलगुणाणं संखा पत्थारो अक्खसंक्खो चेव ।

खट्टं तह उदिट्ठं पंचवि वत्थुणि येयाणि ॥ १.६ ॥ (मू० शी०)

अर्थ—शील तथा गुणों के भेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संख्या, प्रस्तार, अक्ष-संक्रम (अक्षों का परिवर्तन) नष्ट और उद्दिष्ट ये गौच प्रकाश है ।

भेदों की गणना को संख्या कहते हैं । भेदों की संख्या निकालने अथवा रखने के क्रम को प्रस्तार कहते हैं । प्रथम भेद से दूसरे भेद पर पहुँचने के क्रम को प्रचुरसंक्रम कहते हैं । संख्या का ज्ञान होने पर भेदों के निकालने को नष्ट कहते हैं । भेदों को जानकर संख्या निकालने को उद्दिष्ट कहते हैं ।

शील व गुणों की संख्या निकालने का नियम

सबसे वि पुनर्वर्तमाना उवर्गभंगेसु एकमेककेसु ।

भेलंतेत्तिय कमसो गुणिदे उपजदे संख्या ॥ २० ॥ (मूला० शी०)

अर्थ—शील व गुणों के सब पूर्व भंग ऊपर के प्रत्येक भंग में मिलते हैं । अतएव उनको क्रमसे गुणा करलेने पर संख्या निकलती है । जैसे—प्रथम भंग 'योग' के प्रमाण तीन को ऊपर के भंग 'करण' के प्रमाण तीन से गुणा करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक योग का सम्बन्ध प्रत्येक करण के साथ पाया जाता है । इसलिये तीन करण से गुणा करने पर नव संख्या उत्पन्न हुई । इसको ऊपर के 'भंग' शंखा के प्रमाण चार से गुणा करना चाहिए । क्योंकि प्रत्येक योग और प्रत्येक करण का सम्बन्ध प्रत्येक शंखा के साथ पाया जाता है । अतः नव नो चार से गुणा करने पर छत्तीस (३६) संख्या हुई । इसको ऊपर के भंग 'द्वित्रय' के प्रमाण पाँच से गुणा करने पर एकसौ अस्ती (१८०) संख्या हुई । याग, करण और संज्ञा का सम्बन्ध प्रत्येक द्वित्रय के साथ है । अतः छत्तीस को पाँच से गुणा करने पर एकसौ अस्ती (१८०) संख्या हुई । इसको ऊपर के भंग पृथिवीजायादि जीवों के प्रमाण दश से गुणा करना चाहिए, क्योंकि योग, करण, शंखा और द्वित्रयों के प्रत्येक भेद सम्बन्ध प्रत्येक पृथिवीजायादि जीव के साथ है । अतः एकसौ अस्ती को दश से गुणा करने पर अठारह सौ (१८००) हुए । इनको आगे के भंग उत्तम जमादि मुनिधर्म के प्रमाण वरा से गुणा करने पर कुल शीलों की संख्या अठारह हजार होती है । क्योंकि पूर्व के प्रत्येक भंग के भेदों का सम्बन्ध प्रत्येक उत्तम जमादि मुनिधर्म के साथ है । अतः सम्पूर्ण शील वल के भेदों की संख्या १८००० होती है ।

प्रस्तार का उत्पत्ति-क्रम

पढमं सीलपमाणां क्रमेण शिखिलविय उवर्गियाणां च ।

मिदं पडि एकैककं शिखिलत्वं होइ पत्यारो ॥ २१ ॥ (मूला० शी०)

३ ३ ३ इस प्रकार रराहर उम प्रत्येक पिंड के ऊपर द्वितीय शील 'करण' के प्रमाण को एक एक करके १ १ १ इस प्रकार रररता चादिग । इनको जोड़ने से गज (६) होते हैं । इन ६ को प्रथम समग्रहर आगे के संज्ञा-शील का प्रमाण चार है अतः नी के पिण्ड को चार जगह रररर कर द्य प्रत्येक पिण्ड के ऊपर संज्ञा के प्रमाण को एक एक करके १ १ १ १ १ रररता चादिग पश्चात् इनको जोड़ने पर छत्तीस होते हैं । इन छत्तीस को प्रथम मानकर इसके आगे के 'द्वन्द्वय' शील का प्रमाण पांच है, इसलिये छत्तीस के पिंड को पांच जगह ररररकर उस प्रत्येक पिंड के ऊपर द्वन्द्वय प्रमाण पांच को एक एक करके स्थापन कर वनको जोड़ लेने पर एकसौ अरसी (१००) होते हैं । इन को प्रथम समग्र कर इसके आगे का शील 'जीवरशि' का प्रमाण दश है इसलिये दश चार एकसौ अरसों को रररता चादिग और प्रत्येक एकसौ अरसी के पिंड पर दश प्रमाण को एक एक करके स्थापन करना चादिग । पश्चात् प्रत्येक पिंड को जोड़ने से अठारह सौ होते हैं । इनको भी प्रथम मानने से इसके आगे का शील 'मुनिधर्म' है, उसका प्रमाण दश है । इसलिये दश जगह अठारह सौ के पिंड को ररररकर प्रत्येक पिंड के ऊपर दश के प्रमाण को एक एक करके रररता चादिग । तत्पश्चात् प्रत्येक पिंड को जोड़ने से अठारह हजार शील के भेष होते हैं । इस प्रकार द्वितीय विग्रह प्रस्तार का क्रम समग्रता चादिग । प्रथम समग्रस्तार एक एक के प्रति पिंड का निक्षेपण करने से होता है और पिंड के प्रति एक ल निक्षेपण करने से द्वितीय विग्रह प्रस्तार होता है ।

अक्षसंक्रमण (अक्षपरिवर्तन) का नियम

पदमन्त्रे अंतगदे आदिगदे संक्रमेदि विदियक्खो ।

दोषिण वि गंतुं अदिगदे संक्रमेदि तदियक्खो ॥ २३ ॥ (मूला० शी०)

अर्थ—योग की गुति रूप प्रथम अक्ष क्रम से घूमते हुए जब अंत तक पहुंच कर फिर मनोगुतिरूप आदि स्थान पर आजाता है तब द्वितीय करण का स्थान मनकरण को छोड़कर वचनकरण पर आता है । इसी प्रकार जब द्वितीय करण स्थान भी क्रम से घूमता हुआ अन्त तक पहुंच कर जब आदि मनकरण स्थान पर आता है तब तीसरा संज्ञास्थान बदलता है । अर्थात् आठार संज्ञा को छोड़कर भव संज्ञा पर आता है । जब संज्ञा स्थान भी पूर्ण की भाँति क्रमशः अग्रणी करता हुआ अंत तक जाकर वापिस आदिस्थान (आठार संज्ञा) पर आता है तब चौथा द्वन्द्वय स्थान बदलता है । अर्थात् स्पर्शन को छोड़कर रररता पर आता है । इसी प्रकार द्वन्द्वय स्थान भी जब क्रमशः घूमता हुआ अन्त तक पहुँचकर आदि स्थान (स्पर्शन) पर आता है तब पाँचवाँ जीवरशिस्थान बदलता है । अर्थात् पुथिवीकाय स्थान को छोड़कर जलकाय स्थान पर आता है । इसी प्रकार जब जीवरशि स्थान पर भी अन्त तक पहुँच कर आदि स्थान स्पर्शन पर आता है तब छठा स्थान गुनिधर्म बदलता है । इस प्रकार अक्ष के परिवर्तन होने का क्रम समग्रता चादिग ।

नष्ट निकालने की विधि

सगमाणेहि विमत्ते सेसं लबिलह संलिवे रुवं ।

लबिलज्जंतं सुद्धे एवं सम्बत्थ काणव्वं ॥ २४ ॥ (मू. शी.)

अर्थ—जिस संख्यावाला शील का भंग जानना हो वतनी संख्या रखकर उसमें क्रम से शील के प्रमाण का भाग देना चाहिए । भाग देने पर जो रूप अव्यक्त शेष रहे, वतनी संख्या का अन्तस्थान समझना चाहिए । यदि शेष कुछ भी न रहे अर्थात् शेष शून्य आवे तो अन्त का अन्तस्थान समझना चाहिए और लब्ध में एक नहीं मिलाना चाहिए । जो संख्या लब्ध आवे, उसमें रूप (एक) मिलाकर आगे वाले शील के प्रमाण का भाग देना चाहिए । इसी प्रकार अन्त तक करते जाना चाहिए ।

जैसे—दो हजार अस्सी संख्या का कौनसा भंग है ? इस प्रकार पूछने पर बताई हुई २०८० संख्या को रखकर उसमें प्रथम शील योग के प्रमाण तीन का भाग देने से लब्ध छहसौ तिरानवे ६६३ आवे और शेष एक आया, इसलिए योग अच्छका प्रथम स्थान मनो-योग हुआ । लब्ध ६६३ में एक मिलाकर आगे के शील करण के प्रमाण तीन का भाग देने पर दोसौ इकतीस लब्ध आवे और शेष एक रहा । इसलिए करण अर्थात् प्रथम स्थान 'मनकरण' हुआ और लब्ध में एक मिलाना चाहिए । अतः दोसौ वतीस में आगेके शील संज्ञा के प्रमाण चार का भाग देने पर लब्ध अठावन आवे और शेष शून्य रहा; इसलिए लब्ध में एक नहीं मिलाना और संज्ञा का अन्त स्थान परिग्रह संज्ञा समझना चाहिए । एक अठावन संख्या में आगे के शील 'इन्द्रिय' के प्रमाण पांच का भाग देने पर ग्यारह लब्ध आवे और शेष तीन रहे । इसलिए इन्द्रिय का तीसरा स्थान प्राण समझना चाहिए । ग्यारह में एक मिलाकर ऊपर के शील जीवराशि के प्रमाण दश का भाग देने पर लब्ध एक आया, उसमें एक मिलाना चाहिए । शेष दो रहे, इसलिए जीवराशि का दूसरा अपक्काय स्थान समझना चाहिए । तथा दो में आगे के शील सुनिवर्त्म के प्रमाण दश का भाग नहीं जाता है । अतः सुनिवर्त्म का दूसरा स्थान मादंब समझना चाहिए ।

दो हजार संख्या वाला भंग मनो गुप्ति पालक, मन करण का लग्नी, परिग्रह संज्ञा रहित, प्राण इन्द्रिय-विरक्त, अपक्काय संयमी, और मादंब वर्म पालक हुआ है ।

उद्दिष्ट का विधान

संठाविदूण रुवं उवरीदो संगुणित्तु सगमाणे ।

अवयिज्ज अयंकिदयं कुज्जा पढमति जावेव ॥ २५ ॥ (मूला० शी०)

मं. प्र

प्र. किं, ४

अर्थ—रूप (प. ४) का स्थापन करके उसको ऊपर के शील का जितना प्रमाण है उससे गुणा करना चाहिए तथा उसमें जो अनर्कित हो उमत्ता परित्याग करना चाहिए । इसी प्रकार अन्त तक करने से वहिष्ठ का प्रमाण निकलता है ।

भावार्थ—शील के भङ्ग को स्थापन कर संख्या-निकलने को वहिष्ठ कहते हैं । उसकी रीति निम्नोक्त प्रकार है ।

२५. जैसे—मनोगुप्ति पावनरू, मनकरण का लागी, प्राणोन्मिष विरस्य, परिग्रह संज्ञा रहित, अपकायारम्भवागी और मार्दव धर्म का पावन यह शील का भंग कितनी संख्या वाला है ? इस प्रकार किसी के प्रश्न करने पर प्रथम पद का अरु स्थापन करके ऊपर के शील शुद्धिधर्म के प्रमाण दश से उस पदको गुणा करना चाहिए । गुणनफल दश हुए । उनमें से अनर्कित आर्जव शीच सत्य संयमादि आठ धर्म हैं, क्योंकि पृथगेये भंग में मार्दव धर्मका प्रमाण है अतः शेष आर्जवादि धर्म आठ हैं उनको दशमें से घटाने से दो रहे । उनको ऊपर के शील जीववर्षा के, प्रमाण दश से गुणा करने पर दोस होते हैं । उनमें अनर्कित तेज कायवि आठ हैं उनको बीस में से घटाने पर शेष पाए रहे । उनको आगे के शील स्पर्शानादि पांच इन्द्रियों के साथ गुणा करने पर साठ होते हैं । उनमें से अनर्कित चक्षु इन्द्रिय और श्रोत्र इन्द्रिय दो घटाने से छठवन रहे । उनको आगे के शील संज्ञा प्रमाण चार से गुणा करने पर दोसौ वत्सीस होते हैं । संज्ञा में अनर्कित कोई नहीं है, क्योंकि प्रश्न में परिग्रह, संज्ञा का प्रमाण किया गया है । अतः दोसौ वत्सीस को आगे के शील 'करण' प्रमाण तीन से गुणा करने पर छधसौ छथानवे होते हैं । उनमें से अनर्कित वचनकरण और कायकरण (दो) को घटाने से शेष छससौ चौरानवे रहे । उनको आगे के शील योग गुप्ति प्रमाण तीन से गुणा करने पर दो हजार बियासी होते हैं । उनमें अनर्कित वचन योगऔर काययोग को घटाने से शेष दो हजार अस्सी प्रमाण रहता है । यह दो हजार अस्सी शील की संख्या उत्तम प्रश्न का उत्तर है । इसी प्रकार सर्वत्र भंगों से संख्या निकाल लेना चाहिए ।

इस प्रकार, शील व प्रती के भेदों को जान कर उनके पावन का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए और साथ ही मूलगुणों के पावन में भी पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए । यह शुद्धि-भाग बना कठिन है । कहीं जरा भी चूका और गिरा । चाहे कोई कितना ही तपस्वी हो, यदि वह मूलगुणों की विराचनी करता है तो सधा साधु नहीं । मूलाचार में स्पष्ट लिखा है—

“मूलं छिन्ना समग्रो जो गिरहादी य गाहिरं जोगं ।
गाहिरजोगा सन्वे मूलविह्वयस्स किं करिस्संति ॥

जो साधु अहिंसा, सत्य आदि मूलगुणों का विनाश करके मासोपवास, वृक्षमूल, आतपन योग आदि उत्तरगुणों का आचरण करता है उसके वे दुर्बल कायकौशालि सब योग-जिसकी जड़ फट गई, ऐसे मूल के पत्र पुष्पादि के समान-निरर्थक हैं । अर्थात् जैसे मूल की जड़

म. प्र.

पृ. कि. ४

कट जाने पर उसके पते फूल आवि किसी काम के नहीं रहते, सब सूख कर बेकार हो जाते हैं उसी प्रकार जिस खाद्य के अद्विषा, सत्य आदि अठारह स्रुतगुण ही नहीं हैं, उनमें भी अनाचार दोष आता है उसके दुर्घर तप आदि सब बाण योग बेकार है । मूलगुणों के बिना उनका कोई फल नहीं मिल सकता । इसलिये संयमी को अपने प्रत्येक कर्तव्य पर पूरा ध्यान रखना चाहिए । आहारशुद्धि, उपकरणशुद्धि शय्याशुद्धि, वसतिका शुद्धि आदि शुद्धियों में किसी की भी उपेक्षा करने पर साधु गृहस्थ से भी दुरा वन जाता है । इसलिये अपने सम्पूर्ण कर्तव्य को अच्छी तरह समझकर उसका यथोचित पालन करना चाहिए ।

यहाँ तक श्री आचार्य धर्मसागरजी महाराज विरचित
संपन्न-प्रकाश नामक ग्रन्थ के पूर्वार्द्ध में द्वादशानु
श्रेष्ठा, अनगार भावना आदि अनेक
विषयों का प्रकाश करने वाली
चतुर्य क्रिय समाप्त
हुई

